

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्रीमद्भगवद्गीतासूचीपत्रसमाप्तिरेषा ।

उपक्रमशिका ।

शेषाशेषसुखयाख्याचातुर्थ्यस्वेकवक्तव्यः ।

दधानमद्भुतं वन्देः परमानन्दमाधवम् ॥ १ ॥

श्रीमाधवं प्रणम्योमाधवं विश्वेशमादर्यतु ॥ २ ॥

तद्भक्तियन्त्रितः कुर्वे गीतायाख्यां सुबोधिनीम् ॥ ३ ॥

भाष्यकारमतं सम्यक् तदग्राख्यातुमिरक्तया ॥ ४ ॥

यद्यामति-समालोक्य गीतायाख्यां समारभे ॥ ५ ॥

गीता व्याख्यायते यस्याः पाठमात्रादयत्नतः ॥ ६ ॥

मेवं सुबोधिनी टीका सदा ध्येया मनोषिभिः ॥ ७ ॥

इह खलु सकललोकहितावतारः परमकारुणिको भगवत्
देवकीनन्दनस्तत्त्वाज्ञानविचृम्भितंशोकमोहभङ्गितविवेकतया निज-
धर्मपरित्यागपूर्वकपरधर्माभिन्नन्धिनमज्जुनं धर्मज्ञानरहस्योपदेश-
प्रवेन तस्माच्छोकमोहसागरादुद्धार । तमेव भगवदुपदिष्टमर्थं
कृष्णद्विपायनः सप्तभिः श्लोकशतैरुपनियबन्ध । तत्र च प्रायशः
श्रीकृष्णसुखादिनिःशङ्कानेव श्लोकानलिखन् काञ्चित् तत्सङ्गतये स्वयं
शरचयन्, यंयोक्तं गीतामाद्यात्मने—“गीता सुगीता कर्मणा किमन्यैः
शास्त्रवित्तरे । या स्वेयं पद्म

श्रीमद्भगवद्गीता

प्रथमोऽध्यायः ।

धृतराष्ट्र उवाच ।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १

सञ्जय उवाच ।

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २

अत्र तावद्धर्मक्षेत्रे इत्यादिना विधीदन्निदमब्रवीदित्यन्तेन । श्रीकृष्णार्जुनसंवादप्रस्तावाय कथा निरूप्यते,—धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे इति । भोः सञ्जय ! धर्मभूमौ कुरुक्षेत्रे । धर्म इति कुरुक्षेत्रविशेषणम्, एषामादिपुरुषः कश्चित् कुरुनामा । तस्य कुरोर्धर्मस्थाने मामकाः मत्पुत्राः पाण्डुपुत्राश्च युयु द्योद्विमिच्छन्तः समवेता मिलिताः सन्तः किमकुर्वत कृतवन्तः ॥ १ ॥

सञ्जय उवाच । दृष्ट्वेत्यादि । पाण्डवानामनीकं सैन्यं बूद्धरचनया अधिष्ठितं दृष्ट्वा द्रोणाचार्यसमीपं गत्वा राजा धनो वक्ष्यमाणं वचनमुवाच ॥ २ ॥

पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूम् ।
 व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३
 अथ शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।
 युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४
 धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
 परुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५
 युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।
 सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः ॥ ६
 अन्नाकन्तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम ।

तदेव वचनमाह पश्येतामित्यादिभिर्नवभिः श्लोकैः, पश्येत्यादि ।
 हे आचार्य ! पाण्डवानां महतीं विततां चमूं सेनां पश्य, तव
 शिष्येण, द्रुपदपुत्रेण धृष्टदुम्नेन व्यूढां बृहन्नरचनवाधिश्रिताम् ॥ ३ ॥

अत्रेत्यादि । अवास्यां चम्वाम् । इयवो वाणा अस्यन्ते क्षिप्यन्ते
 अभिरिति इष्वासा धनुषि, महान्त इष्वासा येषां ते महेष्वासाः,
 भीमार्जुनौ तावदवातिप्रसिद्धौ योद्धारौ, ताभ्यां समाः शूराः
 सन्ति । तानेव नामभिर्निर्दिशति युयुधान इति । युयुधानः
 नात्यकिः । किञ्च धृष्टकेतुरिति । चेकितानो नाम एको राजा । नर-
 पुङ्गवः नरश्रेष्ठः शैब्यः । युधामन्युरिति । विक्रान्तो युधामन्युर्नामैकः ।
 सौभद्रोऽभिमन्युः, द्रौपदेयाः द्रौपद्यां पञ्चभ्यो युधिष्ठिरादिभ्यो जाताः
 पुत्राः प्रतिविन्द्यादयः पञ्च । महारथादीनां लक्षणम् ।—“एको दश-
 महमानि योधयेद्यस्तु धन्विनाम् । शस्त्रशस्त्रप्रवीणश्च महारथ
 इति नृपतन् । अस्मिन्वान् योधयेद्यस्तु नम्रोक्तोऽतिरथस्तु नः । रथी
 चेहेर यो योद्धा तस्मिन्नाहंरथस्तु नः” ॥ ४—६ ॥

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते ॥ ७
 भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः ।
 अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः ॥ ८
 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः ।
 नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९
 अपर्याप्तं तदस्त्राकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
 पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥ १०
 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।
 भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि ॥ ११
 तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।

अस्त्राकमिति । निबोध बुध्यस्व । नायका नेतारः । संज्ञार्थं
 सम्यग्ज्ञानार्थमित्यर्थः ॥ ७ ॥

तानेवाह भवानिति दाभ्याम् । भवान् द्रोणः । समितिं संग्रामं
 जयतीति तथा । सौमदत्तिः सोमदत्तस्य पुत्रो भूरिश्रवाः । मदर्थ
 मतुप्रयोजनार्थं जीवितं त्यक्तुमध्यवसिता इत्यर्थः । नाना अनेकानि
 शस्त्राणि प्रहरणसाधनानि येषां ते । युद्धे विशारदा निपुणः ॥ ८ ॥

ततः किम्, अत आह अपर्याप्तमित्यादि । तत् तथाभूतैर्वीरै-
 र्युक्तमपि भीष्मेणाभिरक्षितमपि अस्त्राकं बलं सैन्यं अपर्याप्तं तैः
 सह योद्धुमसमर्थं भाति, इदमेतेषां पाण्डवानां बलंसैन्यं भीष्माभि-
 रक्षितं पर्याप्तं समर्थं भाति ॥ १० ॥

तस्माद्भवद्भिरेवं वर्तितव्यमित्याह अयनेष्विति । अयनेषु यद्-
 प्रवेशमागेषु यथाभागं विभक्तां स्वां स्वां रणभूमिं अपरित्यज्याव-
 स्थिताः सन्तो भीष्ममेवाभिरक्षन्तु यथान्यैर्युध्यमानः पृष्ठतः कौश्लित
 हन्येत, तथा रक्षन्तु । भीष्मवलेनैवास्त्राकं जीवनमिति भवः ॥ ११ ॥

सिंघनादं विनयोच्चैः शङ्खं दधौ प्रतापवान् ॥ १२
 ततः शङ्खाय भेर्यय पणवानकगोमुखाः ।
 सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३
 ततः श्वेतैर्हवैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।
 माधवः पाण्डवसैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥ १४
 पाण्डजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
 पौण्ड्रं दधौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५
 अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
 नकुलः सहदेवश्च सुघोष-मणिपुष्पकौ ॥ १६
 काश्यप्य परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।

तदेवं बहुभागयुक्तं राजवाक्यं श्रुत्वा भीष्मः किं कृतवान्, तदाह
 तस्येत्यादि । तस्य राज्ञो हर्षं कुर्वन् पितामहो भीष्म उच्चैर्महान्तं
 सिंघनादं कृत्वा शङ्खं दधौ वादितवान् ॥ १२ ॥

तदेवं सेनापतेर्भीष्मस्य युद्धोत्सवमालोच्य सञ्चतो युद्धोत्सवः
 प्रवृत्ता इत्याह तत इत्यादिना । पणवा महेलाः, व्यानका गोमुखाश्च
 वाद्यविशेषाः । सहसा तनुचङ्गादेवाभ्यहन्यन्त वादिताः, स शब्दः
 शङ्खादिशब्दस्तुमुलो महानभूत् ॥ १३ ॥

ततः पाण्डवमैत्र्ये प्रवृत्तं युद्धोत्सवमाह, तत इत्यादिभिः
 पञ्चभिः । स्यन्दने रथे स्थितौ सन्तौ श्रीकृष्णार्जुनौ शङ्खौ प्रकथय
 दधन्तुर्वादितामान्तुः ॥ १४ ॥

तदेव विभागेन दर्शयन्नाह पाण्डवज्यमिति । पाण्डवज्यादीनि
 च श्रीकृष्णादिमहानाम् । भीमं धीमं कर्मा यस्य सः ।

धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।

सौमद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्नुः पृथक् पृथक् ॥ १८

स धीमो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।

नभश्च पृथिवीञ्चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९

अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः ।

प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुस्त्वयस्य पाण्डवः ।

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ॥ २०

अर्जुन उवाच ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१

यावद्वैतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुदासे ॥ २२

अनन्तेति । नकुलः सुघोषं नाम शङ्खं दध्नुः, सहदेवो मणिपुष्पकं नाम । काश्यश्चेति । काश्यः काशिराजः, कथम्भूतः—परमः श्रेष्ठ इत्यासी धनुर्वयस्य सः । द्रुपद इति । हे पृथिवीपते धृतराष्ट्र ! ॥ १५—१८ ॥

स च शङ्खानां नादस्वदीयानां महाभयं जनयामासेत्याह स धीम इत्यादि । धार्तराष्ट्राणां त्वदीयानां हृदयानि विदारितवान्, किं कुर्वन्—नभश्च पृथिवीञ्चाभ्यनुनादयन् प्रतिध्वनिभिरापूरयन् ॥ १९ ॥

एतस्मिन् समये श्रीकृष्णमर्जुनो विज्ञापयामासेत्याह अथेत्यादिभिश्चतुर्भिः श्लोकैः, अथेति । अथानन्तरं व्यवस्थितान् युद्धोद्-योगेऽवस्थितान् । कपिध्वजोऽर्जुनः ॥ २० ॥

तदेव वाक्यमाह सेनयोरित्यादि । ननु त्वं योद्धा, न तु युद्ध-

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।
 धार्तराष्ट्रस्य दुर्व्वर्द्धेर्युद्धे प्रियचिक्रीर्षवः ॥ २३
 सञ्जय उवाच ।

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।
 सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४
 भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्व्वेषाञ्च महीक्षिताम् ।
 उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति ॥ २५
 तदापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनय पितामहान् ।
 आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा
 श्वशुरान् सृष्टृदयैव सेनयोरुभयोरपि ॥ २६
 तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्व्वान् बभूवस्थितान् ।

प्रेक्षकस्तथाह कैर्मयेत्यादि । कैः सह मया योद्धव्यम् । योत्स्य-
 मानानिति । धार्तराष्ट्रस्य दुर्व्वर्द्धनस्य प्रियं कर्तुं प्रिच्छन्तो य इह
 समागतस्तानहं द्रक्ष्यामि यावत्, तावदुभयोः सेनयोर्मध्ये मे रथं
 स्थापयेद्यन्वयः ॥ २३—२३ ॥

ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायां सञ्जय उवाच एवमुक्त इत्यादि ।
 गुडाका निद्रा तस्या इणेन जितनिद्रेणाजुनेन एवमुक्तः सन् । हे
 भारत ! हे धृतराष्ट्र ! भीष्मेति । महीक्षितां राज्ञाञ्च प्रमुखतः
 समन्वे रथं स्थापयित्वा हे पार्थ ! एतान् कुरून् पश्येति श्रीभग-
 वानुवाच ॥ २४॥२५ ॥

ततः किं वृत्तमित्याह तत्रेत्यादि । पितृन् पितृभ्यामित्यर्थः ।
 पुत्रान् पौत्रानिति दुर्व्वर्द्धनादीनां ये पुत्राः, पौत्राश्च, तानित्यर्थः ।
 सखीन् मित्रानि । सृष्टृदः कर्तृभेदकाराञ्च अपश्यत् ॥ २६ ॥

कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ॥ २७

अर्जुन उवाच ।

दृष्ट्वेमान् स्वजनान् कृष्ण युयुत्सुन् समवस्थितान् ।

सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यति ॥ २८

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।

गाण्डीवं संसते हस्तात् खड्गं चैव परिदह्यते ॥ २९

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ।

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ॥ ३०

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥ ३१

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।

येषामर्थं काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥ ३२

ततः किं कृतवान् इत्याह तानिति । सेनयोरुभयोरेवं समीक्ष्य कृपया महत्या आविष्टो विषणः सन् इदमर्जुनोऽब्रवीत् । इत्युत्तर-
स्यार्द्धश्लोकस्य वाक्यार्थः । आविष्टो व्याप्तः ॥ २७ ॥

किमब्रवीदित्यपेक्षायामाह दृष्ट्वेमानित्यादि यावदध्यायसमाप्तिः ।
हे कृष्ण ! योद्धुमिच्छतः पुरतः सन्धगवस्थितान् स्वजनान् बन्धुजनान्
दृष्ट्वा मदीयानि गात्राणि करचरणादीनि सीदन्ति विशीर्यन्ते ।
किञ्च वेपथुश्चेत्यादि । वेपथुः कम्पः । रोमहर्षो रोमाह्वः । संसते
निपतति । परिदह्यते सर्वतः सन्तप्यते ॥ २८ ॥ २९ ॥

अपिच, न च शक्नोमीत्यादि । विपरीतानि निमित्तानि अनिष्ट-
सूचकानि शत्रूणादीनि पश्यामि ॥ ३० ॥

किञ्च, नचेत्यादि । आहवे युद्धे स्वजनं हत्वा श्रेयः फलं न
पश्यामि । विजयादिकं फलं किं न पश्यसीति चेत्, तत्राह न काङ्क्षे
इति ॥ ३१ ॥

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ।
 आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥ ३३
 मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ।
 एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ॥ ३४
 अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्तु महीकृते ।
 निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ॥ ३५
 पापमेवाय्यथेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः ।
 तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् ।
 स्वजनं हि कथं हत्वाऽसुखिनः स्याम माधव ॥ ३६

एतदेव प्रपश्यति किं नो राज्येन इत्यादिमार्हद्वयेन । त इम
 इति । यदर्थमस्माकं राज्यादिकमपेक्षितं, ते एते प्राणधनादि-
 त्यागमङ्गीकृत्य युद्धार्थमवस्थिताः, अतः किमस्माकं राज्यादिभिः
 हृत्यमित्यर्थः । ननु यदि कृपया त्वमेतान् न हंमि, तर्हि त्वामेते
 राज्यलोभेन हनियन्त्येव, अतस्त्वमेवैतान् हत्वा राज्यं भुङ्क्ष्वेति,
 तत्राह एतानित्यादि मार्द्वेन । घ्नतोऽपि अस्मान् मारयतोऽपि
 एतान् । अपीनि । त्रैलोक्यराज्यस्यापि हेतोः तत्प्राप्त्यर्थमपि
 हन्तुं नैच्छामि, किं पुनर्महीमातृप्राप्तये इत्यर्थः ॥ ३२—३५॥

ननु च "अग्निदोऽगरदक्षैव शस्त्रप्राप्तिर्धनापहः । जैवदाराप-
 हारी च यद्धेन आततायिनः" इति स्मरणादग्निदाद्यादिभिः यद्भि-
 र्हेतुभिरेतं तावदाततायिनः, आततायिनाश्च वधी युक्त एव ।
 "आततायिनमायान्तं हन्त्याद्रेवाविचारयन् । नाततायिवधे दीयो
 हन्तुर्ममति कथनं" इति वचनात् । तत्राह पापमेवत्यादि मार्द्वेन ।
 "आततायिनमायान्तम्" इत्यादिकमर्थं ज्ञात्वं, तत्र धर्मशास्त्रात्तु
 इत्यर्थम् । यद्योक्तं याज्ञवल्क्येन,—“मृत्योर्विरोधे व्यायस्तु

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३७

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्द्दिन ॥ ३८

कुलक्षये प्रपश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।

धर्मो नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ३९

अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।

स्त्रीषु दुष्टास्तु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४०

सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।

बलवान् व्यवहारतः । अर्थशास्त्रात् तु बलवद्वर्त्मशास्त्रमिति स्थितिः” इति । तस्मादाततायिनामप्येतेषामाचार्यादीनां वधे-
ऽस्माकं पापमेव भवेत् । अन्यायत्वात् अधर्मत्वाच्चैतदधस्य अमुत्र चेह वा न सुखं स्यादित्याह स्वजनं ह्रीति ॥ ३६ ॥

ननु चैतेषामपि बन्धुवधदोषे समाने यथैवेते बन्धुवधमङ्गीकृत्यापि युद्धे प्रवर्तन्ते, तथैव भवानपि प्रवर्ततां, किमनेन विषादेनेत्याह यद्य-
पीति बाभ्याम् । राज्यलोभेनोपहतं भ्रष्टविवेकं चेतो येषां ते एते दुर्व्योधनादयो यद्यपि दोषं न पश्यन्ति । कथमिति । तथाप्यस्माभि-
र्दोषं प्रपश्यद्भिस्मात्-पापात् निवर्तितुं कथं न ज्ञेयं, निवृत्तावेव बुद्धिः कर्तव्येत्यर्थः ॥ ३७॥३८ ॥

तमेव दोषं दर्शयति कुलक्षय इत्यादि । सनातनाः परम्परा-
प्राप्ताः । उत अपि अवशिष्टं कृत्स्नमपि कुलं अधर्मोऽभिभवति प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ३९ ॥

ततश्च अधर्माभिभवादित्यादि ॥ ४० ॥

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४१

दोषैरेतैः कुलधनानां वर्णसङ्हरकारकैः ।

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४२

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनाह्नयः ।

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४३

अहोवत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४४

यदिमामप्रतीकारमशस्तं शस्तपाणयः ।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४५

एवं मति सङ्कर इत्यादि । एषां कुलधनानां पितरः पतन्ति, हि यस्मान् लुप्ताः पिण्डोदकक्रियाः तेषां तैस्तथा ॥ ४१ ॥

उक्तदोषमुपमंहरति दोषैरित्यादि दाभ्याम् । उत्साद्यन्ते लुप्यन्ते । जातिधर्मा, वर्णधर्माः । कुलधर्माश्चेति चकारादा-
श्रमधर्मादयोऽपि गृह्यन्ते ॥ ४२ ॥

उत्सन्नेति । उत्सन्नाः कुलधर्माः येषामिति उत्सन्नजातिधर्मा-
दीनामप्युपलक्षणम् । अनुशुश्रुमे श्रुतवन्तो वयम् । “प्रायश्चित्तम-
ङ्गनाः पापेष्वभिरता नराः । अपधात्तापिनः पापात् निरयान्
यान्ति दारुणान्” इत्यादि वचनेभ्यः ॥ ४३ ॥

अनुवधाश्रवनायेन मन्तव्यमान आह अहोवत इत्यादि । स्वजनं
हन्तुमुद्यता इति यत्, एतन्महत् पापं कर्तुमश्रममायं कृतवन्तो
नयम् अहोवत महत् कष्टमित्यर्थः ॥ ४४ ॥

एवं मन्तव्यः सन् नृत्सुमेवाशंसमान आह यदि मामित्यादि ।
अकर्तव्यप्रतीकारं तृणानुपमविष्टं मां यदि हनिष्यन्ति, तर्हि तद्वहनं
मम क्षेमतरम् अथ तं हितं भवेत् कृपापानियतोः ॥ ४५ ॥

सञ्जय उवाच ।

एवमुक्ताञ्जुनः संखं रथोपस्थ उपाविशत् ।

विस्तृत्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रपां संहितायां

वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता-

सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णाञ्जुनसंवादेऽञ्जुनविप्रादौ

नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायां सञ्जय उवाच—एवमुक्तेत्यादि । संखे संग्रामे रथोपस्थे रथस्थोपरि उपाविशत् उपविवेश । शोकेन संविग्नं प्रकम्पितं मानसं यस्य सः ॥ ४६ ॥

इति श्रीभगवद्गीतास्वामिकृतीकायां सैन्यदर्शनो नाम

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः ।

सप्तम्य उवाच ।

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।

विपीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १

श्रीभगवानुवाच ।

कृतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।

अनार्यकुटुमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २

क्षेत्र्यं माम्भ गमः पार्थ नेतत् त्वय्युपपद्यते ।

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३

अर्जुन उवाच ।

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन ।

द्वितीये श्लोकमन्तप्रमर्जुनं ब्रह्मविद्याया ।

प्रतिबोध्य हरिश्चक्रे स्मितप्रजस्र लक्षणम् ॥

ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायां सप्तम्य उवाच—तं तथेत्यादि ।
अश्रुभिः पूर्णं आकुले ईक्षणे यस्य तं तथा उक्तप्रकारेण
विपीदन्तमर्जुनं प्रति मधुसूदन इदं वाक्यमुवाच ॥ १ ॥

तदेव वाक्यमाह कृत इति । कृतो हेतोस्त्वा त्वां विषमे मङ्गटे
इदं कश्मलसुमस्थितम् अयं मोक्षः प्राप्तः, यत आर्यैरसेवितम्,
अस्वर्गम् अधर्म्मम्, अयप्रस्करञ्च ॥ २ ॥

क्षेत्र्यं माम्भेति । तस्मात् हे पार्थ ! क्षेत्र्यं कातर्यं माम्भ गमः
न प्राप्नुहि । यतस्त्वयि एतन्नोपपद्यते योग्यं न भवति । क्षुद्रं
तुच्छं हृदयदौर्बल्यं कातर्यं त्यक्त्वा बुद्ध्यावोत्तिष्ठ हे परन्तप शत्रु-
नापन ! ॥ ३ ॥

नाहं कातरत्वेन बुद्धादुपरतोऽस्मि, किन्तु बुद्धस्यान्यायत्वाद्धर्म्म-

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४

गुरून् हत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।

हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव

भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५

न चैतद्दिग्धः कतरन्नोगरीयो

यदा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।

यानेव हत्वा न जिजीविषाम-

स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातुं राट्नाः ॥ ६

त्वाच्चेत्वाह अर्जुन उवाच कथमिति । भीष्मद्रोणौ पूजार्हौ पूजाया-
मर्हौ योग्यौ, तौ प्रति कथमहं योत्स्यामि, तवाप्रीष्टभिर्यत्र वात्त्रापि
योत्स्यामीति वक्तुमनुचितं, तत्र वाणैः कथं योत्स्यामीत्यर्थः ।
हे अरिसूदन ! शत्रुविमर्दन ! ॥ ४ ॥

तर्हि तानहत्वा तव देहयावापि न स्यादिति चेत्, तवाह गुरू-
निति । गुरून् द्रोणाचार्यादीन् हत्वा परलोकविरुद्धं गुरुवधमकृत्वा
इह लोके भिक्षान्नमपि भोक्तुं श्रेय उचितम् । विपक्षे तु न केवलं
परत्र दुःखं, किन्त्वैव च नरकदुःखमनुभवेयमित्याह हत्वेति ।
गुरून् हत्वा इहैव रुधिरेण प्रदिग्धान् प्रकषण-लिप्तान् अर्थकामा-
त्मकान् भोगानहं भुञ्जीय अनीयाम् । यदा अर्थकामानिति गुरूणां
विशेषणम् । अर्थलक्षणाकुलत्वादेति तावदुद्युद्धान् निवर्त्तरन्, तस्मादे-
तद्वधः प्रसज्येतैवेत्यर्थः । तथाच युधिष्ठिरं प्रति भीष्मेणोक्तम्,—
“अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्वर्यो न कस्यचित् । इति सत्यं महाराज !
बद्धोऽस्मग्रथन कौरवैः” ॥ ५ ॥

किञ्च यदाधर्ममङ्गीकरिष्यामः, तथापि किमस्माकं जयः परा-

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।

यच्चेयः स्यान्नश्चितं ब्रूहि तन्म

श्रियस्तेऽहं शधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्

यच्छोक्तमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमावसपत्नसृष्टं

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८

जयो वा गरीयान् भवेदिति न ज्ञायत इत्याह न चैतदित्यादि । द्वयोर्मध्ये नोऽस्माकं कतरत् किं नाम गरीयोऽधिकतरं भविष्यतीति न विद्वाः । तदेव द्वयं दर्शयति यदेति । यद्वा एतान् वयं जयेम जेष्यामः, यदिवा नोऽस्मानेते जयेयुर्नस्यन्तीति । किञ्चास्माकं जयोऽपि फलतः पराजय एवेत्याह यानिति । यानेव हत्वा जीवितुं नेच्छामस्त एवेते मममुखेऽवस्थिताः ॥ ६ ॥

कार्पण्येत्यादि । तस्मादेतान् हत्वा कथं जीविष्याम इति कार्पण्यं, दोषश्च कुलचयकृतः, ताभ्यामुपहतोऽभिभूतः स्वभावः शौर्यलक्षणो यस्य नोऽहं त्वां पृच्छामि, तथा धर्मसंमूढं चेतो यस्य सः, ब्रुहं व्यक्ता मिचाटनमपि चक्षुरस्य धर्मोऽधर्मो वेति नन्दिग्धचित्तः सन्निवर्त्यः । अतो मे यन्निश्चितं त्रेयः स्यात् तद्ब्रूहि । किञ्च तेऽहं श्रियः शासनार्हः, अतस्त्वां प्रपन्नं शरणं गतं मां शधि शिञ्चय ॥ ७ ॥

त्वमेव विचार्यं यद्व्युक्तं, तत् कुर्विति चेत्, तद्याह नहि प्रपश्यामीति । इन्द्रियाणामुच्छोषणमतिशोयकरं मदीयं शोकं यत् कर्मापनुद्यात् अपनयेत्, तदहं न पश्यामीति । यद्यपि भूमौ निष्कण्टकं

सञ्जय उवाच ।

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः ।

न योतस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०

श्रीभगवानुवाच ।

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।

गतासूनगतासंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११

समृद्धं राज्यं प्राप्तग्रामि, तथा सुरेन्द्रत्वमपि यदि प्राप्तग्रामि,
एवमभीष्टं तत्तत् सर्वमवाप्यापि शोकापनोदनोपायं न प्रपश्यामी-
त्यन्वयः ॥ ८ ॥

एवमुक्त्वार्जुनः किं कृतवानित्यपेक्षायां सञ्जय उवाच एव-
मित्यादि ॥ ९ ॥

ततः किं वृत्तमित्याह तमुवाचेति । प्रहसन्निवेति । प्रसन्नमुखः
सन्नित्यर्थः ॥ १० ॥

देहात्मनोरविवेकादस्यैवं शोको भवतीति तद्विवेकदर्शनार्थं श्रीभग-
वानुवाच अशोच्यानित्यादि । शोकस्याविषयीभूतानेव बन्धून् अन्व-
शोचः अनुशोचितवानसि “दृष्टेमान् स्वजनान् कृष्ण” इत्यादिना ।
तत्र “कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्” इत्यादिना मया
बोधितोऽपि पुनश्च प्रज्ञावतां पण्डितानां वादान् शब्दान् “कथं
भीष्ममहं सञ्जे” इत्यादीन् केवलं भाषसे, न तु पण्डितोऽसि, यतः
पण्डिता गतासून् गतप्राणान् बन्धून्, अगतासून् जीवतोऽपि
“बन्धुहीना एते कथं जीविष्यन्ती”ति नानुशोचन्ति । पण्डिता
विवेकिनः ॥ ११ ॥

न त्ववाहं जातु नाहं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।

न चैव न भविष्यामः सर्व्वं वयमतःपरम् ॥ १२

देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४

अशोध्यत्वे हेतुमाह नत्वेवाहमिति । यथाहं परमेश्वरो जातु कदाचित् लीलाविग्रहस्याविर्भावतिरोभावतो नाममिति तु नैव, अपित्वानमेव अनादित्वात्, न च त्वं नानीः नाभूः, अपित्वासीरेव, इमे वा जनाधिपा वृषा नामन्निति न, अपित्वासन्नेव मदंशत्वात्, तथातः परम् इत उपर्यपि न भविष्यामी न स्यास्याम इति च नैव, अपितु स्यास्याम एवंति जन्ममरणशून्यत्वादशोऽथा इत्यर्थः ॥ १२ ॥

नन्वीश्वरस्य तव जन्मादियून्यत्वं सत्यमेव, जीवानाम्नु जन्ममरणे प्रसिद्धे, तवाह देहिन् इत्यादि । देहिनो देहाभिमानिनो जीवस्य यथास्मिन् स्थूलदेहे कौमाराद्यवस्यास्तदेहनिबन्धना एव, न तु स्वतः, पूर्वावस्थानाशेषस्यान्तरोत्पत्तावपि न एवाहमिति प्रत्यभि-
जानात्, तथैव एतदेहनाशे देहान्तरप्राप्तिरपि लिङ्गदेहनिबन्धनैव । न तावदात्मनो नाशः, जातमात्रस्य पूर्व्वनंस्कारेण सत्यपानादौ प्रवृत्तिदर्शनात् । अतो धीरो धीमान् तत्र तयोदेहनाशोत्पत्तयोर्न मुह्यति आत्मैव नृतो जातश्चेति न भ्रम्यते ॥ १३ ॥

ननु तानहं न शोचामि, किन्तु तद्वियोगादिदुःखभाजं मामेवेति चेत् तवाह मात्रास्पर्शा इति । मीयन्ते जायन्ते विषया आभिरिति भावा इन्द्रियवृत्तयः, तासां स्पर्शा विषयेषु नमन्वाः, ते शीतोष्णादि-
प्रदा भवन्ति, ते आगमापायवत्त्वादनित्या आस्यराः अतस्तान्

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।

समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति ॥ १७

तितिक्षस्व सहस्व, यथा जलातपादिसंस्पर्शास्तत्कालकृताः स्वभावतः शीतोष्णादि प्रयच्छन्ति, एवमिष्टसंयोगवियोगा अपि सुखदुःखादि प्रयच्छन्ति, तेषाञ्चास्थिरत्वात् सहनं तव धीरस्योचितं, न तु तन्निमित्तहर्षविषादपारवश्यमित्यर्थः ॥ १४ ॥

तत्प्रतीकारप्रयत्नादपि तत्सहनमेवोचितं महाफलत्वादित्याह यं ह्रीत्यादि । एते मातास्यर्षा यं पुरुषं न व्यथयन्ति नाभिभवन्ति, समे दुःखसुखे यस्य स तम् । तैरविच्छिद्यमाणो धर्मज्ञानद्वारा अमृतत्वाय मोक्षाय कल्पते योग्यो भवति ॥ १५ ॥

ननु तथापि शीतोष्णादिकमतिदुःसहं कथं सोढव्यम्, अत्यन्तं तत्सहने च कदाचिदात्मनो नाशः स्यादित्याशङ्क्य तत्त्वविचारतः सर्वं सोढुं शक्यमित्याशयेनाह नासतो विद्यते इति । असतोऽनात्म-धर्मत्वादविद्यमानस्य शीतोष्णादेरात्मनि भावः सत्ता न विद्यते, तथा सतः सत्स्वभावस्यात्मनोऽभावो नाशो न विद्यते, एवमुभयोः सदसतोरन्तो निर्णयो दृष्टः, कैतत्त्वदर्शिभिः वस्तुयाथार्थवेदिभिः । एवम्भूतविवेकेन सहस्वेत्यर्थः ॥ १६ ॥

तत्र सत्स्वभावमविनाशि वस्तु सामान्येनोक्तं, विशेषतो दर्शयति अविनाशि त्विति । येन सर्वमिदमागमायायधर्मात्मकं देहादि ततं साक्षित्वेन व्याप्तं, तत् तु आत्मस्वरूपम् अविनाशि विनाशशून्यं विद्धि जानीहि । तत्र हेतुमाह विनाशमिति ॥ १७ ॥

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।

अनाग्निनोऽप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत ॥ १८

य एनं वेत्ति हन्तारं यथैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९

न जायते म्रियते वा कदाचि-

न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०

आगमापायधर्मकं सन्दर्शयति अन्तवन्तः इति । नित्यस्य
सर्वदैकरूपस्य, अतएवाग्निनाग्निः अप्रमेयः अपरिच्छिन्नस्यात्मन
इमे सुखदुःखादिधर्मका देहा उक्तास्तत्त्वदर्शिभिः यस्मादेवात्म-
नो न विनाशः, न च सुखदुःखादिसम्बन्धः, तस्मान्ममत्वं शोकं त्यक्त्वा
युध्यस्व, स्वधर्मे मा त्याजीरित्यर्थः ॥ १८ ॥

तदेवं भीष्मादिष्टतुर्गुणमिच्छशोको निवारितः, अतस्मिन् हन्तृत्व-
निमित्तं दुःखमुक्तम् "एतान् न हन्तुमिच्छामी"त्यादि । तदपि तददेव
निर्निमित्तमित्याह य एनमिति । एनमात्मानम् । आत्मनो हननक्रियायां
कर्मत्ववत् कर्तृत्वमपि नास्तीत्यर्थः । तत्र हेतुर्नायमिति ॥ १९ ॥

न हन्यत इत्येतदेव षड्भावविकारयून्यत्वेन द्रष्टव्यमिति न जायत
इत्यादि । न जायत इति जन्मप्रतिषेधः । न म्रियते चेन्न विनाश-
प्रतिषेधः । वा शब्दश्चार्थः । न चायं भूत्वा उत्पद्य भविता भवति
अस्तित्वं भजते, किन्तु प्रागेव स्वतः सद्रूप इति जन्मानन्तरास्तित्व-
लक्षणद्वितीयविकारप्रतिषेधः, तत्र हेतुः—यस्मादजः, यो हि जायते
न हि जन्मानन्तरमस्तित्वं भजते, न तु यः स्वत एवास्ति न भूयो-
ऽप्यन्यदस्तित्वं भजत इत्यर्थः । नित्यः सर्वदैकरूप इति वृद्धि-

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मासुतः ॥ २३

प्रतिषेधः । आश्वतः शश्वद्भव इत्यपक्षयप्रतिषेधः । पुराण इति परि-
णामप्रतिषेधः । पुरापि नव एव, न तु परिणामतो रूपान्तरं प्राप्य
नवो भवतीत्यर्थः ॥ २० ॥

अतएव हन्तृत्वाभावोऽपि पूर्वोक्तः सिंह इत्याह वेदाविनाशिनं-
मित्यादि । नित्यं वृद्धिशून्यम् अव्ययम् अपक्षयशून्यम् अजमविनाशिनञ्च
यो वेद, स पुरुषः कं हन्ति कथं वा हन्ति एवम्भूतस्य वधे साधना-
भावात् । तथा स्वयं प्रयोजको भूत्वा अन्येन कं घातयति कथं वा
घातयति न कश्चिदपि कथञ्चिदपीत्यर्थः । अनेन मय्यपि प्रयोजकत्व-
दोषदृष्टिं मा कार्षीरितुक्तं भवति ॥ २१ ॥

नन्वात्मनोऽविनाशेऽपि तदीयशरीरनाशं पर्यालोच्य शोचामीति
चेत् तत्राह वासांसीत्यादि । कर्मनिबन्धनानां देहानामवश्यम्भावि-
त्वाच्च तज्जीर्णदेहनाशे शोकानवकाश इत्यर्थः ॥ २२ ॥

कथं हन्ति इत्यनेनोक्तं वधसाधनाभावं दर्शयन्नविनाशित्वमात्मनः
स्फुटीकरोति नैनमित्यादि । आपो न क्लेदयन्ति गृदुकरणेन शिथिलं
न कुर्वन्ति ॥ २३ ॥

अच्छेद्योऽयमदाक्षोऽयमलेद्योऽशोष्य एव च ।
 नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।
 अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ॥ २४
 तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५
 अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
 तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥ २६
 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
 तस्मादपरिहार्योऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७

तत्र हेतुमाह अच्छेद्य इत्यादिना साधनं । निरवयवत्वात् अच्छे-
 द्योऽल्लेद्यश्च । अमृतत्वाददाक्षः । द्रवत्वगभावादशोष्य इति ।
 इत्यश्च क्षेदादियोग्यो न भवति, यतो नित्यः अविनाशी, सर्वगतः ।
 स्थाणुः स्थिरस्वभावः रूपान्तरापत्तिशून्यः । अचलः पूर्वरूपापरि-
 त्यागी । सनातनोऽनादिः । अव्यक्तश्चक्षुराद्यविषयः । अचिन्त्यः
 मनसोऽप्यविषयः । अविकार्यः कर्मेन्द्रियाणामप्यगोचर इत्यर्थः ।
 उच्यते इति नित्यत्वादभिव्युक्तोक्तिं प्रमाणयति ॥ २४ ॥

उपनंहरति तस्मादेवमित्यादि । तदेवात्मनो जन्मविनाशा-
 भावान्न शोकः कार्य इत्युक्तम् ॥ २५ ॥

इदानीं देहेन महात्मनो जन्म, तदिनाशे च विनाशमङ्गीकृत्यापि
 शोको न कार्य इत्याह अथ चेनमित्यादि । अथ यद्यपि एवमात्मानं
 नित्यं सर्वदा तत्तद्देहे जातं जातं मन्यसे, तथा तत्तद्देहे मृतं
 मृतं च मन्यसे पुण्यपापयोस्तत्फलभूतयोश्च जन्ममरणयोरात्म-
 गामित्वात्, तथापि त्वं शोचितुं नार्हसि ॥ २६ ॥

कुत इत्यत आह जातस्य हीत्यादि । हि यन्माप्नोतस्य स्वार-
 म्भककर्मजये मृत्युर्ध्रुवो निश्चितः, मृतस्य च नद्देहकृतेन कर्मणा

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तेनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८

आश्चर्य्यवत् पश्यति कश्चिदेन-

माश्चर्य्यवद् वदति तथैव चान्यः ।

आश्चर्य्यवच्चेनमन्यः शृणोति

श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९

जन्मापि ध्रुवमेव, तस्मादेवमपरिहार्य्येऽयमवश्यम्भाविनि जन्ममरण-
लक्षणैर्ऽर्थे त्वं विद्वान् शोचितुं योग्यो न भवसि ॥ २७ ॥

किञ्च देहादीनां स्वभावं पर्यालोच्य तदुपाधिके आत्मनो जन्म-
मरणे शोको न कार्य्य इत्यत आह अव्यक्तादीनीत्यादि । अव्यक्तं
प्रधानं, तदेवादि उत्पत्तेः पूर्वरूपं येषां तान्यव्यक्तादीनि भूतानि
शरीराणि कारणात्मना स्थितानामेवोत्पत्तेः । तथा व्यक्तम् अभिव्यक्तं
मध्यं जन्ममरणान्तरालं स्थितिलक्षणं येषां तानि व्यक्तमध्यानि ।
अव्यक्ते निधनं लयो येषां तागीमान्येवंभूतान्येव, तत्र तेषु का परि-
देवना कः शोकनिमित्तो विलापः । प्रतिबुद्धस्य स्वप्नदृष्टवस्तुष्विव
शोको न युज्यत इत्यर्थः ॥ २८ ॥

कुतस्तर्हि विदांसोऽपि लोके शोचन्ति, आत्माज्ञानादेव इत्या-
शयेनात्मनो दुर्व्विज्ञेयतामाह आश्चर्य्यवदित्यादि । कश्चिदेनमात्मानं
प्रास्नाचार्य्योपदेशाभ्यां पश्यन्नाश्चर्य्यवत् पश्यति सर्व्वगतस्य नित्य-
ज्ञानानन्दस्वभावस्यात्मनोऽलौकिकत्वादैन्रजालिकवद्धटमानं पश्य-
न्निव विस्रयेन पश्यति असम्भावनाभिभूतत्वात्, तथा आश्चर्य्यव-
देवान्यो वदति, शृणोति चान्यः, कश्चित् पुनर्विपरीतभावनाभिभूतः
श्रुत्वापि नैव वेद । च शब्दादुक्त्यापि दृष्ट्यापि न सम्यग्वेदेति
द्रष्टव्यम् ॥ २९ ॥

देही नित्यमवधोऽयं देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३०

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।

धर्मादाजि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१

यदृच्छ्या चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२

अथ चेत् त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्त्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३

अकीर्त्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययम् ।

सम्भावितस्य चाकीर्त्तिर्भरणादतिरिच्यते ॥ ३४

तदेवमव्ययत्वमात्मनः संचिपेमीपदिशन्नशोच्यत सुपमं हरति

देहीत्यादि ॥ ३० ॥

यथोक्तमर्जुनेन "वैपद्युच्च शरीरे मे" इत्यादि, तदप्युक्तमित्याह स्वधर्ममपीति । आत्मनो नाशाभावादवैतेषां हननेऽपि विकम्पितुं नार्हसि, किञ्च स्वधर्ममप्यवेक्ष्य विकम्पितुं नार्हसीति सम्बन्धः । यथोक्तं "नच श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा म्रज्जनमाद्यव" इति, तत्राह धर्मादिति । धर्मादपेक्षान्नाप्याद्युद्धादन्यत् ॥ ३१ ॥

किञ्च महति श्रेयसि म्रयमेवोपागते कुतो विकम्पसे इत्याह यदृच्छेति । यदृच्छ्या अप्रापितमेवोपपन्नं प्राप्तमीदृशं युद्धं सुखिनः सुभाग्या एव लभन्ते, यतोऽनिवारणं स्वर्गद्वारमेवैतत् । एतेन "म्रज्जनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवे"ति यदुक्तं, तन्निरस्तं भवति ॥ ३२ ॥

विपर्यये दोषमाह अथ चेदित्यादि ॥ ३३ ॥

किञ्चाकीर्त्तिमित्रादि । अयथां शाश्वतोम् । सम्भावितस्य यदुमतस्य । अतिरिच्यते अधिका भवति ॥ ३४ ॥

याद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।

येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५

अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः ।

निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९

किञ्च भयादिति । येषां बहुगुणत्वेन त्वं पूर्वं सम्मतोऽभूस्तएव भयात् संग्रामात् त्वां निवृत्तं मन्येरन्, ततश्च पूर्वं बहुमतो भूत्वा लाघवं यास्यसि ॥ ३५ ॥

किञ्च अवाच्यवादांश्चेत्यादि । अवाच्यान् वादान् वचनानर्हान् शब्दान् तवाहिताः तच्छ्रुत्वो वदिष्यन्ति ॥ ३६ ॥

यदुक्तं “नचैतद्बिद्म” इति, तत्राह हतो वेत्यादि । पक्षद्वयेऽपि तव लाभ एवेत्यर्थः ॥ ३७ ॥

यदप्युक्तं “पापमेवाश्रयेदस्मान्” इति, तत्राह सुखदुःखे इत्यादि । सुखदुःखे समे कृत्वा, तथा तयोश्च कारणभूतौ लाभालाभावपि, तत्कारणभूतौ जयाजयावपि समौ कृत्वा, एतेषां समत्वे कारणं हर्षविषादराहित्यम् । युज्यस्व सन्नद्धो भव सुखदुःखाद्यभिलाषं हित्वा स्वधर्मवृद्ध्या युध्यमानः पापं न प्राप्स्यसीत्यर्थः ॥ ३८ ॥

उपदिष्टं ज्ञानयोगमुपसंहरन् कर्मयोगं प्रस्तौति एवेत्यादि । सम्यक् ख्यायते वस्तुतत्त्वमनयेति संख्या सम्यक् ज्ञानं तस्यां प्रकाश-

नेहाभिल्लमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य वायते महतो भयात् ॥ ४०

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुधाखा न्ननन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१

मानमात्मतत्त्वं नांखं, तस्मिन् करणीया बुद्धिरेषा तत्राभिहित
एवमभिहितायासपि तव चेदात्मतत्त्वमपरोक्षे न भवति, तत्तन्त
करणशुद्धिद्वारात्मतत्त्वापरोक्षार्थं कर्मयोगे त्विमां बुद्धिं शृणु
यया बुद्ध्या युक्तः परमेश्वरार्पितकर्मयोगेण शुद्धान्तःकरण
मस्तत्प्रसादलब्धापरोक्षज्ञानेन कर्मात्मकं बन्धं प्रकर्षेण हास्य
त्यक्ष्यसि ॥ ३६ ॥

ननु कृप्यादियत् कर्मणां कदाचिद्विघ्नबाहुल्येन फले व्यभिचार
भन्ताद्वैगुण्येन च प्रत्यवायसम्भवात् कुतः कर्मयोगेण कर्मबन्ध
प्रहाणं, तत्राह नेहेत्यादि । इह निष्कामकर्मयोगेऽभिक्रमस्य प्रा
प्तस्य नाशो निष्फलत्वं नास्ति प्रत्यवायश्च न विद्यते ईश्वरोद्देशेनैव
विघ्नवैगुण्यादमम्भवात् । किञ्चास्य धर्मस्य ईश्वराराधनार्थकर्म
योगस्य स्वल्पमपि कृतं महतो भयात् संसारात् वायते रक्षति, न
काम्यकर्मयत् किञ्चिद्वैगुण्यादिना नैष्कल्यमस्येत्यर्थः ॥ ४० ॥

कुत इत्यपेक्षायानुभयोर्वैयर्थ्यमाह व्यवसायात्मिकेति । इ
ईश्वराराधनलक्षणे कर्मयोगे व्यवसायात्मिका परमेश्वरभक्तौ प्रभु
तस्मिन्नामीति निश्चयात्मिका एकैव एकनिष्ठैव बुद्धिर्भवति । अथ
वमायिनान् ईश्वराराधनवर्हिर्मुखाणां कामिनां कामानामानन्त्य
दनन्तास्तथापि कर्मफलगुणफलादिप्रकारभेदाद्बहुधाखाश्च बुद्धय
भवन्ति । ईश्वराराधनार्थं हि नित्यं नैमित्तिकञ्च कर्म किञ्चिद्वै

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।

वेद्वादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ ४२

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्य्यगतिं प्रति ॥ ४३

भोगैश्वर्य्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।

वैगुण्येऽपि न नश्यति, यथा शक्नुयात् तथा कुर्यादिति तद्विधीयते नच वैगुण्यमपि ईश्वरोद्देशेनैव वैगुण्योपश्रमात्, न तु तथा काम्य कर्म, अतो महद्बैषम्यमिति भावः ॥ ४१ ॥

ननु कामिनोऽपि कथान् कामान् विहाय व्यवसायात्मिकामेव बुद्धिं किं न कुर्वन्ति ? तत्राह यामिमासित्यादि । यामिमां पुष्पितां विषलतावदापातरमणीयां प्रकृष्टां परमार्थफलपरामेव वदन्ति वाचं स्वर्गादिफलश्रुतिं, तेषां तया वाचापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिर्न समाधौ विधीयते इति तृतीयेनान्वयः । किमिति तथा वदन्ति, यतोऽविपश्चितो मृगस्तत्र हेतुः वेद्वादरता इति, वेदे ये वांदा अर्थवादा “अक्षयं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति” । तथा “अपाम सोमममृता अभूम्” इत्याद्याः, तेष्वेव रताः प्रीताः, अतएव अतः परमन्यदीश्वरतत्त्वं प्राप्यं नास्तीति वदन्शीलाः । अतएव कामात्मान इति, कामात्मानः कामाकुलितचित्ताः, अतः स्वर्ग एव परः पुरुषार्थो येषां ते । जन्म च तत्र कर्माणि च तत्फलानि च प्रददातीति तथा तां, भोगैश्वर्य्ययोगतिं प्राप्तिं प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषास्ते बहुला यस्यां तां प्रवदन्ती-त्यनुषङ्गः ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

ततश्च भोगैश्वर्य्यप्रसक्तानासित्यादि । भोगैश्वर्य्ययोः प्रसक्तानामभि-निविष्टानां तया पुष्पितया वाचा अपहृतमाकृष्टं चेतो येषाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।

तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६

समाधिचित्तैकाग्रं परमेश्वराभिसुखत्वमिति यावत्, तस्मिन् निश्चयात्मिका बुद्धिस्तु न विधीयते । कर्मकर्त्तरि प्रयोगः । सा नोत्पद्यत इति भावः ॥ ४४ ॥

ननु स्वर्गादिकं परमं फलं यदि न भवति, तर्हि किमिति वेदेस्तत्साधनतया कर्माणि विधीयन्ते ? तत्राह त्रैगुण्यविषया इति । त्रिगुणात्मकाः सकामा येऽधिकारिणस्तद्विषयाः कर्मफलसम्बन्धप्रतिपादका वेदाः, त्वन्तु निस्त्रैगुण्यो निष्कामो भव । ततोपायमाह,— निर्द्वन्द्वः सुखदुःखशीतोष्णादियुगलानि द्वाद्वानि, तद्विहितो भव तानि महस्तेत्यर्थः । कथमित्यत आह,— नित्यसत्त्वस्थः धैर्यमवलम्बेत्यर्थः । तथा निर्योगक्षेमः, अप्राप्तस्वीकारो योगः, प्राप्तपालनं क्षेमस्तद्रहितः, आत्मवानप्रमत्तः, न हि द्वाद्वकुलस्य योगक्षेमव्यापृतस्य च प्रमादिनस्त्रैगुण्यातिक्रमः सम्भवतीति ॥ ४५ ॥

ननु वेदोक्तनानाफलत्यागेन निष्कामतयेश्वराराधनविषया व्यवसायात्मिका बुद्धिः कुबुद्धिरेवेत्याशङ्क्याह यावानिति । उदकं पीयते यस्मिंस्तदुदपानं वापीकूपतडागादि, तस्मिन् स्वल्पोदके एकत्र कृत्यार्थस्यासम्भवान् तत्र तत्र परिभ्रमणेन विभागशो यावान् स्नानपानादिरर्थः प्रयोजनं भवति, तावान् सर्वोऽप्यर्थः सर्वतः संप्लुतोदके महाइदे एकत्रैव यथा भवति एवं यावान् सर्वेषु वेदेषु तत्तत्कर्मापवर्णोऽस्मावान् सर्वोऽपि विजानतो व्यवसायात्मिकाबुद्धियुक्तस्य

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७

योगस्यः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।

सिद्धसिद्धोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।

ब्राह्मणस्य ब्रह्मनिष्ठस्य भवत्येव ब्रह्मानन्दे च्छुद्रानन्दानामन्तर्भावात्,
“एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मावाप्तुपजीवन्ति” इति श्रुतेः ।
तस्मादियमेव बुद्धिः सुबुद्धिरित्यर्थः ॥ ४६ ॥

तर्हि सर्वाणि कर्मफलानि परमेश्वराराधनादेव भविष्यन्तीत्यभि-
सन्धाय प्रवर्त्तत, किं कर्मण्येत्याशङ्क्य तदारयन्नाह कर्मण्येवेति ।
ते तव तत्त्वज्ञानार्थिनः कर्मण्येवाधिकारस्तत्फलसु बन्धहेतुषु
अधिकारः कामो मास्तु । ननु कर्मणि कृते तत्फलं स्यादेव
भोजने कृते दृष्टिवदित्याशङ्क्याह मेति । मा कर्मफलहेतुर्भूः
कर्मफलं प्रवृत्तिहेतुर्यस्य स तथाभूतो मा भूः, काम्यमानस्यैव
स्वर्गादेरिन्द्रियोध्यविशेषणत्वेन फलत्वादकामितं फलं न स्यादिति भावः ।
अतएव फलं बन्धकं भविष्यतीति तस्मात् भयादकर्मणि कर्मा-
करणेऽपि तव सङ्गो निष्ठा मास्तु ॥ ४७ ॥

किं तर्हि योगस्य इति । योगः परमेश्वरैकपरता, तत्र स्थितः
कर्माणि कुरु, तथा सङ्गं कर्तृत्वाभिनिवेशं त्यक्त्वा केवलमीश्वरा-
श्रयेणैव कुरु, तत्फलस्य ज्ञानस्यापि सिद्धसिद्धोः समो भूत्वा
केवलमीश्वरार्पणेनैव कुरु, यत एवम्भूतं समत्वमेव योग उच्यते
सङ्गिच्छित्तसमाधानरूपत्वात् ॥ ४८ ॥

काम्यन्तु कर्मातिनिवृत्तमित्याह दूरेणेति । बुद्ध्या व्यवसाया-
त्मिकया कृतः कर्मयोगो बुद्धियोगो बुद्धिबोधनभूतो वा, तस्मात्

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४८
 बुद्धियुक्तो जहातीह उभे संकृतदुष्कृते ।
 तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५०
 कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनोषिणः ।
 जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१
 यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

सकाशादन्यत् साधनभूतं काम्यं कर्म दूरेणावरमत्यन्तमपहृतं, हि
 यस्तादेवं, तस्माद्बुद्धौ ज्ञाने शरणमाश्रयं कर्मयोगमन्विच्छ अनुतिष्ठ,
 यदा बुद्धौ शरणं वातारमीश्वरमाश्रयेत्यर्थः । फलहेतवस्तु सकामा
 नराः कृपणा दीनाः, “यो वा एतदचरमविदित्वा गार्ग्यस्मात्लोकान्
 प्रैति न कृपणः” इति श्रुतेः ॥ ४८ ॥

बुद्धियोगयुक्तस्तु श्रेष्ठ इत्याह बुद्धियुक्त इति । संकृतं स्वर्गादि-
 प्रापकं, दुष्कृतं निरयादिप्रापकं, ते उभे इहैव जन्मनि परमेश्वर-
 प्रसादेन त्यजति, तस्मात् तदर्थाय कर्मयोगाय युज्यस्व घटस्व, यतः
 कर्मसु यत् कौशलं बन्धकानामपि तेषामीश्वराराधनेन मोक्षपरत्व-
 सम्पादकचातुर्यं स एव योगः ॥ ५० ॥

कर्मणां मोक्षसाधनत्वप्रकारमाह कर्मजमिति । कर्मजं
 फलं त्यक्त्वा केवलमीश्वराराधनार्थं कर्म कुर्वाणा मनोषिणो ज्ञानिनो
 भूत्वा जन्मरूपेण बन्धेन विनिर्मुक्ताः सन्तोऽनामयं सर्वोपद्रव-
 रहितं विष्णोः पदं मोक्षार्थं गच्छन्ति ॥ ५१ ॥

कदाहं तत्पदं प्राप्तमीत्यपेक्षायामाह वदेति दाभ्याम् ।
 मोक्षो देहादिस्वात्मबुद्धिस्तदेव कलिलं गहनम् । “कलिलं गहनं
 विदुः” इत्यभिधानकीयस्तुतेः । ततश्चायमर्थः,—एवं परमेश्वरारा-
 धने क्रियमाने यदा तन्प्रसादेन तव बुद्धिर्देहाभिमानलक्षणं

तदा गन्तासि निर्व्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३

अर्जुन उवाच ।

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥ ५४

श्रीभगवानुवाच ।

प्रजहाति यदा कामान् सर्व्वान् पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोचते ॥ ५५

मोक्षमयं गहनं दुर्गं विशेषेणातितरिष्यति, तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य चार्थस्य निर्व्वेदं वैराग्यं गन्तासि प्राप्स्यसि तयोरनुपादेयत्वेन जिज्ञासां न करिष्यसीत्यर्थः ॥ ५२ ॥

ततश्च श्रुतीति । श्रुतिभिर्नानालौकिकवैदिकार्थश्रवणेर्विप्रतिपन्ना इति पूर्व्वं विचिन्ना सती तव बुद्धिर्यदा समाधौ स्थास्यति । समाधीयते चित्तमस्मिन्निति समाधिः परमेश्वरस्तस्मिन् निश्चला विषयान्तरैर्नाल्लया अतएवाचला अभ्यासपाटवेन तत्रैव स्थिरा च सती तदा योगं योगफलं तत्त्वज्ञानमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

पूर्व्वश्लोकस्यात्मतत्त्वज्ञस्य लक्षणं जिज्ञासुरर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषेति । स्वाभाविके समाधौ स्थितस्य अतएव स्थिता निश्चला प्रज्ञा बुद्धिर्यस्य, तस्य भाषा का? भाष्यते अनयेति भाषा लक्षणमिति यावत् । स केन लक्षणेन स्थितप्रज्ञ उच्यते इत्यर्थः, तथा स्थितधीः किं क्व भाषणमासनं व्रजनञ्च कुर्यादित्यर्थः ॥ ५४ ॥

दुःखेष्वनुदिग्ममनाः सुखेषु विगतस्मृताः ।
 वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६
 यः सर्व्ववानभिस्तेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् ।
 नाभिनन्दति न हेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७
 यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्व्वशः ।

अत्र च यानि साधकस्य ज्ञानसाधनानि, तान्येव स्वाभाविकानि
 मिदस्य लक्षणानि, अतः मिदस्य लक्ष्यस्य लक्षणानि कथयन्नेवा-
 न्तरङ्गाणि ज्ञानसाधनान्याह यावदध्यायसमाप्ति । तत्र प्रथमप्रश्नस्यो-
 त्तरमाह प्रजहातीति दाभ्याम् । मनसि स्थितान् कामान् यदा
 प्रकषय जहाति । त्यागे हेतुमाह आत्मनीति । आत्मन्येव स्वस्ति-
 त्वेव परमानन्दरूप आत्मना स्वयमेव तुष्ट इत्यात्मारामः सन् यदा
 चुन्नविषयाभिलाषांस्पृजति, तदा तेन लक्षणेन मुनिः स्थितप्रज्ञ
 उच्यते ॥ ५५ ॥

किञ्च दुःखेष्विति । दुःखेषु प्राप्तेष्वपि अनुदिग्ममनुभितं मनो
 यस्य सः, सुखेषु विगता स्मृता यस्य सः । तत्र हेतुर्वीता अपगता
 रागभयक्रोधा यस्मात् । तत्र रागः प्रीतिः । स मुनिः स्थितधी-
 रुच्यते ॥ ५६ ॥

कथं भाषेतेत्यस्योत्तरमाह य इति । यः सर्व्वत्र पुत्रमित्रादि-
 वपि अनभिस्तेहः स्नेहग्रन्थः, अतएव बाधितानुवृत्तता तत्तच्छुभ-
 मनुकूलं प्राप्य नाभिनन्दति न प्रशंसति, अशुभं प्रतिकूलं प्राप्य न
 हेष्टि न निन्दति, किन्तु केवलमुदामीन एव भाषते, तस्य प्रज्ञा
 प्रतिष्ठितेत्यर्थः ॥ ५७ ॥

किञ्च यदेति । यदा चायं योगी इन्द्रियार्थेभ्यः शब्दादिभ्यः

इन्द्रियाणीन्द्रियायभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९

यततो ह्यपि कौन्तेय पुंसस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथोनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६०

सकाशादिन्द्रियाणि संहरते प्रत्याहरति अनायासेन । संहारे दृष्टान्तमाह कूर्म इति । अङ्गानि करचरणादीनि कूर्मो यथा स्वभावेनैवाकर्षति, तद्वत् ॥ ५८ ॥

ननु नेन्द्रियाणां विषयेष्ववृत्तिः स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं भवितुमर्हति जडानामातुराणामुपवासपराणाञ्च विषयेष्ववृत्तेरविशेषात्, तत्राह विषया इति । इन्द्रियैर्विषयाणामाहरणं ग्रहणमाहारः, निराहारस्य इन्द्रियैर्विषयग्रहणमकुर्वतो देहिनो देहाभिसानिनोऽज्ञस्य विषयाः प्रायशो विनिवर्तन्ते तदनुभवो निवर्तत इत्यर्थः । किन्तु रसो रागोऽभिलाषस्तद्वर्जं अभिलाषश्च न निवर्तत इत्यर्थः । रसोऽपि रागोऽपि परं परमात्मानं दृष्ट्वा स्थितप्रज्ञस्य स्वतो निवर्तते नश्यतीत्यर्थः । यद्वा निराहारस्य उपवासपरस्य विषयाः प्रायशो निवर्तन्ते क्षुधासन्तप्तस्य शब्दस्पर्शाद्यपेक्षाभावात्, किन्तु रसवर्जं रसापेक्षा तु न निवर्तत इत्यर्थः । श्रेष्ठं समानम् ॥ ५९ ॥

इन्द्रियसंयमं विना स्थितप्रज्ञता न सम्भवति, अतः साधका-
वस्थायां तत्र महान् प्रयत्नः कर्तव्य इत्याह यततोऽपीति दाभ्याम् ।
यततो मोक्षार्थं प्रयतमानस्य विपश्चितो विवेकिनोऽपि मन इन्द्रि-
याणि प्रसभं बलाद्हरन्ति, यतः प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि
क्षोभकाणीत्यर्थः ॥ ६० ॥

तानि सर्वानि संयम्य युक्त आसीत् सत्परः ।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

यस्मादेवं, तस्मात् तानीति । युक्ती योगी तानीन्द्रियाणि संयम्य सत्परः सन्नासीत्, यस्य वशे वशवर्त्तीनीन्द्रियाणि । एतेन च कथमासीतेति प्रश्नस्य वशीकृतेन्द्रियः सन्नासीत्तु उत्तरं भवति ॥ ६१ ॥

वाञ्छेन्द्रियसंयमाभावे दोषमुक्त्वा मग्नः संयमाभावे दोषमाह ध्यायत इति दाभ्याम् । गुणबुद्ध्या विषयान् ध्यायतः पुंसस्तेषु सङ्ग आसक्तिर्भवति, आसक्ता च तैव्यधिकः कामो भवति, कामाच्च केनचित् प्रतिष्ठितान् क्रोधो भवति ॥ ६२ ॥

किञ्च क्रोधादिति । क्रोधात् सम्मोहः कार्याकार्यविवेकाभावः, ततः शास्त्राचार्योपदिष्टार्थेभ्यस्तेर्विभ्रमो विचलनं भ्रंशः, ततो बुद्धे-
श्चेतनाया नाशः वृत्तादिज्जिवाभिभवः, ततः प्रणश्यति मृततुल्यो भवति ॥ ६३ ॥

गन्विन्द्रियाणां विषयप्रवणाम्भावानां निरोद्धुमशक्यत्वादयं दोषो दुष्परिहर इति स्थितप्रज्ञत्वं कथं स्यादित्याशङ्क्याह रागद्वेष इति दाभ्याम् । रागद्वेषरहितैर्विगतद्वेषैरिन्द्रियैर्विषयांश्चरन्नुप-
सृज्जानोऽपि प्रसादं ज्ञानं प्राप्नोति । रागद्वेषराहित्यमेवाह आत्मोक्ति । आत्मनो मग्नो वश्यैरिन्द्रियैर्विधेयो वशवर्त्ती आत्मा

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाभ्रसि ॥ ६७

मनो यस्येति, अनेनैव कथं व्रजेत्यस्य चतुर्थप्रश्नस्य स्वाधीनैरिन्द्रियै-
विषयान् गच्छतीत्युत्तरमुक्तं भवति ॥ ६४ ॥

प्रसादे सति किं स्यादित्यत्राह प्रसाद इति । प्रसादे सति सर्व-
दुःखनाशस्ततश्च प्रसन्नचेतसो बुद्धिः प्रतिष्ठिता भवतीत्यर्थः ॥ ६५ ॥

इन्द्रियनिग्रहस्य स्थितप्रज्ञतासाधनत्वं अतिरेकमुखेणोपपादयति
नास्तीति । अयुक्तस्यावशीकृतेन्द्रियस्य नास्ति बुद्धिः शास्त्राचार्योप-
देशाभ्यामात्मविषया बुद्धिः प्रज्ञैव नोत्पद्यते, कुतस्तस्याः प्रतिष्ठा-
वार्त्ता इत्यत्राह नचेति । न चायुक्तस्य भावना ध्यानं, भावनया
हि बुद्धेरात्मनि प्रतिष्ठा भवति, सा चायुक्तस्य यतो नास्ति ।
न चाभावयत आत्मध्यानमकुर्वतः शान्तिरात्मनि चित्तोपरमः,
अशान्तस्य कुतः सुखं मोक्षानन्द इत्यर्थः ॥ ६६ ॥

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्येत्यत्र हेतुमाह इन्द्रियाणामिति । इन्द्रियाणा-
मवशीकृतानां स्वैरं विषयेषु चरतां मध्ये यदैकमिन्द्रियं
मनोऽनुविधीयते अवशकृतं सदिन्द्रियेण सह गच्छति, तदैक-
मिन्द्रियमस्य मनसः पुरुषस्य वा प्रज्ञां हरति विषयविचित्रां
करोति, किमु वक्तव्यं बहूनि प्रज्ञां हरन्तीति, यथा
प्रसन्नस्य कर्णधारस्य नावं वायुः समुद्रे सर्वतः परिभ्रामयति,
तद्वदिति ॥ ६७ ॥

तस्माद्दुवस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्व्वभ्यः ।
 इन्द्रियाणौन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८
 या निशा सर्व्वभूतानां तस्यां जागर्त्ति संयमी ।
 यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९

आपूर्य्यमाणमचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

इन्द्रियमयस्य स्थितप्रज्ञत्वे साधनत्वं लक्षणत्वञ्चोक्तमुपसंहरति
 तस्मादिति । साधनत्वोपसंहारे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवतीत्यर्थः,
 लक्षणत्वोपसंहारे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ज्ञातव्येत्यर्थः । महाबाहो !
 इति सम्बोधयन् वैरिनिग्रहे समर्थस्य तवावपि सामर्थ्यं भवेदिति
 सूचयति ॥ ६८ ॥

ननु न कश्चिदपि प्रमुक्त इव दर्शनादियापारगून्ः सर्वात्मना
 निगृहीतेन्द्रियो लोके दृश्यते, अतोऽनम्भावितमिदं लक्षणमित्या-
 शङ्काह वा निशेति । सर्व्वेषां भूतानां वा निशा निशेव निशा
 आत्मनिष्ठा अज्ञानध्वान्तादृतमतीनां तस्यां दर्शनादियापारा-
 भावान्, तस्यामात्मनिष्ठायां संयमी निगृहीतेन्द्रियो जागर्त्ति
 प्रबुध्यते, यस्यान्तु विषयनिष्ठायां भूतानि जाग्रति प्रबुध्यन्ते, सा
 आत्मतत्त्वं पश्यतो मुनेर्निशा तस्यां दर्शनादियापारस्तस्य नास्ती-
 त्यर्थः । एतदुक्तं भवति, यथा दिवान्यानासुतूकादीनां रात्रावेव
 दर्शनं, न तु दिवसे, एवं ब्रह्मज्ञस्योन्मीलिताक्षस्यापि ब्रह्मण्येव
 दर्शनं तु विषयेषु, अतो नानम्भावितमिदं लक्षणमिति ॥ ६९ ॥

ननु विषयेषु दृष्टाभावे कथमसौ तान् भुङ्क्त इत्यपेक्षायामाह
 आपूर्य्यमाणमिति । नानागदगर्दाभिरापूर्य्यमाणमचलप्रतिष्ठ-
 मन्तित्त्वान्तमस्यादेवेव समुद्रं पुनरप्यन्या आपो यथा प्रविशन्ति,

तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्व्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७०

विहाय कामान् यः सर्व्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२

इति श्रीमद्भगवद्गोतासूपनिषत्सु सांख्ययोगो

नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तथा कामा विषयाः यं मुनिमन्तर्दृष्टिं भोगरविक्रियमाणमेव
प्रारब्धकर्मभिराचिन्ताः सन्तः प्रविशन्ति, स शान्तिं कैवल्यं प्राप्नोति,
न तु कामकामी भोगकामनाशीलः ॥ ७० ॥

यस्मादेवं, तस्मात् विहायेति । प्राप्तान् कामान् विहाय
त्यक्त्वा उपेक्ष्य अप्राप्तेषु च निःस्पृहः, यतो निरहङ्कारः, अतएव
तद्भोगसाधनेषु निर्ममः सन्नन्तर्दृष्टिर्भूत्वा यश्चरति प्रारब्धवशेन
भोगान् भुङ्क्ते यत्र कुत्रापि गच्छति वा, स शान्तिं प्राप्नोति ॥ ७१ ॥

उक्तां ज्ञाननिष्ठां सुवद्गुपसंहरति एवेति । ब्राह्मी स्थिति-
ब्रह्मज्ञाने निष्ठा एषा एवविधा, एनां परमेश्वराराधनेन विशु-
द्धान्तःकरणः पुमान् प्राप्य न मुह्यति पुनः संसारमोहं न प्राप्नोति ।
यतोऽन्तकाले मृत्युसमयेऽपि अस्यां क्षणमात्रं स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणं
ब्रह्मणि लयमृच्छति प्राप्नोति, किं पुनर्वक्तव्यं बाल्यसारम्य स्थित्वा
प्राप्नोतीति ॥ ७२ ॥

श्लोकपङ्क्तिनिर्गमं यः साङ्ख्ययोगोपदेशतः ।

उज्ज्वारार्ज्जुनं भक्तं स हृष्यः शरणं मम ॥

इति श्रीधरस्वामिकृतटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।

तत् किं कर्मणि धीरे मां निबोधयसि केशव ॥ १

व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।

तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २

एवं तावत् “अथोऽयानन्वशोचन्तम्” इत्यादिना प्रथमं मोक्ष-
माधनत्वेन देहान्नविषेकबुद्धिरुक्ता, तदनन्तरम् “एषा तेऽभिहिता
माहेऽ बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु” इत्यादिना कर्म चोक्तं, न च
तयोर्गुणप्रधानभावः स्पष्टं दर्शितः, तत्र बुद्धिरुक्तस्य स्थितप्रज्ञस्य
निष्क्रियत्व-नियतेन्द्रियत्व-निरुद्धकारत्वादभिधानान् “एषा ब्राह्मी
स्थितिः पार्थ” इति मप्रशंसनुपसंहाराच्च बुद्धिकर्मणोर्भेदो बुद्धेः
श्रेष्ठत्वं भगवतोऽभिहितं मन्वानोऽर्जुन उवाच ज्यायसी चेदिति ।
कर्मणः सकाशान्मोक्षेऽन्तरङ्गत्वेन बुद्धिर्ज्यायसी अधिकतरा श्रेष्ठा
चेत् तत्र नम्रता, तर्हि किमर्थं तस्माद् बुध्यन्तेति, तस्माद्बुद्धिरेति च
वारं वारं वदन् धीरे हिंसात्मके कर्मणि मां प्रवर्तयसि ॥ १ ॥

ननु “धम्मार्हादि सुदान्द्रेयोत्पत्तौ चक्षियस्य न विद्यते” इत्यादिना
कर्मणोऽपि श्रेष्ठत्वमुक्तमेवेत्याशङ्क्याह व्यामिश्रेणेति । क्वचित्
कर्मप्रशंसा क्वचिन्ज्ञानप्रशंसेत्येवं व्यामिश्रं मन्देहोत्पादकमिव
यदायं, तेन मे मतिमुभयत्र दोषावितां कृवंन् मोहयसीव । परम-
कारुणिकस्य तत्र मोहकत्वं नान्येष, तद्यपि भ्रान्त्या समैवं भातीति

श्रीभगवानुवाच ।

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानं कर्मयोगेण योगिनाम् ॥ ३

इवशब्देनोक्तम्, अत उभयोर्मध्ये यद्भद्रं, तदेकं निश्चित्य वदेति । यदा अहं इदमेव श्रेयःसाधनमिति निश्चित्य येनानुष्ठितेन श्रेयो मोक्षमाप्नुयां प्राप्नुयामि, तदेकं निश्चित्य वदेत्यर्थः ॥ २ ॥

अतोत्तरं श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन्निति । अयमर्थः,—यदि मया परस्परनिरपेक्षं मोक्षसाधनत्वेन कर्मज्ञानयोगरूपं निष्ठाद्वयमुक्तं स्यात् तर्हि “द्वयोर्मध्ये यद्भद्रं स्यात् तदेकं वद” इति त्वदीयः पन्नः सङ्गच्छते, न तु मया तथोक्तं, किन्तु दाश्यामेकैव ब्रह्मनिष्ठोक्ता गुणप्रधानभूतयोस्तयोः स्वातन्त्र्यानुपपत्तरेकस्या एव तु प्रकारभेदसावसधिकारभेदेनोक्तमिति ; अस्मिन् शुद्धाशुद्धान्तःकरणतया द्विविधे लोकेऽधिकारिजने द्वे विधे प्रकारौ यस्याः सा द्विविधा निष्ठा मोक्षपरता पुरा पूर्वाध्याये मया सर्वज्ञेन प्रोक्ता सद्वमेवोक्ता । प्रकारद्वयमेव निर्दिशति,—साङ्ख्यानं शुद्धान्तःकरणानां ज्ञानभूमिकामारूढानां ज्ञानपरिपाकार्यं ज्ञानयोगेन ध्यानादिना निष्ठा ब्रह्मपरतोक्ता “तानि सर्वाणि संयन्य युक्त आसीत मत्परः” इत्यादिना । साङ्ख्यभूमिकामारूढानानु अन्तःकरणशुद्धिद्वारा तदारोहय तदुपायभूतकर्मयोगाधिकारिणां योगिनां कर्मयोगेण निष्ठोक्ता “धर्म्मार्हाद्भि युद्वाच्छ्रेयोऽन्यत् चक्षि-यस्य न विद्यते” इत्यादिना । अतएव तव चित्तशुद्धशुद्धिरूपावस्थाभेदेन द्विविधापि निष्ठोक्ता “एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु” इति ॥ ३ ॥

न कर्मणामनारम्भान्निष्कर्मं पुरुषोऽश्रुते ।
 न च सन्त्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४,
 न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
 कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५
 कर्मन्दिवाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
 इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६

अतः सम्यक् चित्तशुद्धयर्थं ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तं वर्णाश्रमोचितानि
 कर्माणि कर्तव्यानि, अन्यथा चित्तशुद्ध्यभावेन ज्ञानानुत्पत्तेरित्याह
 न कर्मणामिति । कर्मणाम् अनारम्भात् अननुष्ठानान्निष्कर्म
 ज्ञानं नाश्रुते न प्राप्नोति । ननु च "एतमेव प्रव्रानिगो लोकमिच्छन्तः
 प्रवर्तन्ति" इति श्रुत्या मन्त्रागमस्य मोक्षाङ्गत्वश्रुतेः मन्त्रागमादेव
 मोक्षो भविष्यति किं कर्मभिरित्याशङ्कोतां न चेति । न चित्तशुद्धिं
 विना कृतान् मन्त्रागमनादेव ज्ञानशून्यान् सिद्धिं मोक्षं समधिगच्छति
 प्राप्नोति ॥ ४ ॥

कर्मणाश्च मन्त्रागमस्तेष्वनामक्तिमात्रं, न तु स्वरूपेणाश्रय-
 त्वादित्याह न हि कश्चिदिति । जातु कस्माद्विदप्यवस्थायां
 क्षणस्यावमपि कश्चिदपि ज्ञानी अज्ञानी वा अकर्मकृत् कर्माण्य-
 कर्त्तव्यो न तिष्ठति । अतः हेतुः प्रकृतिजैः स्वभावप्रभवै राग-
 द्वेवादिभिर्गुणैः सर्वोऽपि जनः कर्म कार्यते कर्मणि प्रवर्तते
 अवशोऽस्मत्ततः नन् ॥ ५ ॥

अतोऽज्ञं कर्मदागिनं निन्दति कर्मन्दिवाणीति । वाक्-
 प्राण्यादीनि कर्मन्दिवाणि संयम्य निगृह्य यो मनसा भगवद्व्यानच्छेदेन
 इन्द्रियार्थान् विषयान् स्मरन्प्रान्तेऽविशुद्धतया मनसा आत्मनिस्थैर्वा-
 भावान्, स मिथ्याचारः कपटाचारो दाम्भिक उच्यते इत्यर्थः ॥ ६ ॥

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।
 कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७
 नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
 शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥ ८
 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।
 तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९
 सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

एतद्विपरीतः कर्मकर्त्ता तु श्रेष्ठ इत्याह यस्त्विन्द्रियाणीति ।
 यस्तु ज्ञानेन्द्रियाणि मनसा नियम्य ईश्वरपराणि कृत्वा कर्मैन्द्रियैः
 कर्मरूपं योगमुपायमारभते अतुतिष्ठति, असक्तः फलाभिलाष-
 रहितः, स विशिष्यते विशिष्टो भवति चित्तशुद्ध्या ज्ञानवान्
 भवतीत्यर्थः ॥ ७ ॥

नियतमिति । यस्मादेवं तस्मान्नियतं नित्यं कर्म सन्धोपासनादि
 कुरु, हि यस्मादकर्मणः सर्वकर्मणोऽकरणात् सकाशात् कर्मकरणं
 ज्यायोऽधिकतरम् । अन्यथा अकर्मणः सर्वकर्मशून्यस्य तव
 शरीरनिर्वाहोऽपि न भवेत् ॥ ८ ॥

साङ्ग्यास्तु सर्वमपि कर्म बन्धकत्वान्न कार्यमित्याहुस्तन्निरा-
 कुर्वन्नाह यज्ञार्थादिति । “यज्ञो वै विष्णुः” इति श्रुतेः, तदा-
 राधनार्थात् कर्मणोऽन्यत्र तदेकं विना लोकोऽयं कर्मबन्धनः
 कर्मभिर्वध्यते, न लीश्वराराधनार्थेन कर्मणा, अतस्तदर्थं विष्णु-
 प्रीत्यर्थं मुक्तसङ्गो निष्कामः सन् कर्म सत्यगाचर ॥ ९ ॥

प्रजापतिवचनादपि कर्मकर्त्तैव श्रेष्ठ इत्याह सहयज्ञा इति
 चतुर्भिः । यज्ञेन सह वर्तन्त इति सहयज्ञा यज्ञाधिकृता
 ब्राह्मणाद्याः प्रजाः पुरा सर्गादौ सृष्टेदमुवाच ब्रह्मा, अनेन यज्ञेन

अनेन प्रमविष्यध्वसेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ १०

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्तये ॥ ११

इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।

तैर्देतानप्रदाचैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२

यज्ञशिष्टाग्निः सन्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्बिषैः ।

भुञ्जते ते त्वर्षं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३

प्रमविष्यध्वं. प्रमवो वृद्धिः उत्तरोत्तरामतिवृद्धिं लभध्वमित्यर्थः, तत् हेतुः एव यज्ञो वो युष्माकमिष्टकामधुक् इष्टान् कामान् दोग्धीति तथा अभीष्टभोगप्रदोऽस्त्वित्यर्थः । अथ च यज्ञग्रहणमावश्यक-
कर्म्मोपलक्षणार्थम् । काम्यकर्मप्रशंसा तु प्रकरणेऽसङ्गतापि
नामान्यतोऽकर्माणः कर्म त्र्येष्टमित्येतदर्थमित्यदोषः ॥ १० ॥

यज्ञमिष्टकामदोग्धा यज्ञो भवेदित्यत्र देवानिति । अनेन
यज्ञेन यूयं देवान् भावयत हविर्भागेः संवर्द्धयत, ते च देवा
वो युष्मान् संवर्द्धयन्तु इष्टादिना अभीष्टवृत्तिद्वारेण, एवमन्योऽन्यं
संवर्द्धयन्ती देवाश्च यूयश्च परस्परं श्रेयोऽभीष्टमर्थं प्राप्ताय ॥ ११ ॥

एतदेव स्पष्टीकुर्वन् कर्माकरणे दीपमाह इष्टानिति । यज्ञै-
र्भाविताः देवा इष्टादिद्वारेण वो युष्मभ्यं भोगान् दास्यन्ते, हि
अतो देवैर्देतानप्रदानेभ्यो देवेभ्यः पञ्चयज्ञादिभिरदत्त्वा यो
भुङ्क्ते, स तु चोर एव ज्ञेयः ॥ १२ ॥

इतच्च यजन्त एव देवाः, नेतर इत्याह यज्ञशिष्टाग्नि इति ।
यज्ञदेवादियज्ञावहितं वेद्यन्ति. ते पचन्त्यादिकृतैः सर्वैः किल्बिषै-
रुच्यन्ते । पचन्त्याश्च मृतावुक्ताः,—कण्ठनी पेयणी बुली उदकम्भी

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवंः ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५

च मार्जनी । पञ्चसूना गृहस्थस्य ताभिः स्वर्गं न गच्छति ।
ये त्वात्मानो भोजनार्थमेव पचन्ति न तु वश्वदेवादर्थं, ते प्रापा
दुराचारा अधमेव भुञ्जते ॥ १३ ॥

जगच्चक्रप्रवृत्तिहेतुत्वादपि कर्म कर्तव्यमित्याह अन्नादिति
त्रिभिः । अन्नाच्छुक्रशोणितरूपेण परिणताद्भूतान्युत्पद्यन्ते, अन्नस्य
च सम्भवः पर्जन्यादृष्टेः, स च पर्जन्यो यज्ञाद्भवति, स च यज्ञः
कर्मसमुद्भवः कर्मणा यजमानादिव्यापारेण सन्यक् संपद्यत इत्यर्थः ।
“अग्नौ प्रास्ताहुतिः सन्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते
वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः” इति श्रुतेः ॥ १४ ॥

तथा कर्मेति । तच्च यजमानादिव्यापाररूपं कर्म ब्रह्मोद्भवं
विद्धि ब्रह्म वेदस्तस्मात् प्रवृत्तं जानीहि, तच्च वेदाख्यं ब्रह्म अक्षरात्
परब्रह्मणः समुद्भूतं जानीहि, “अस्य महतो भूतस्य निश्चसित-
मेतद्वेदोऽयजुर्वेदः सामवेदः” इति श्रुतेः । यत एवमक्षरादेव
यज्ञप्रवृत्तेरत्यन्तमभिप्रेतो यज्ञस्तस्मात् सर्वगतमप्यक्षरं ब्रह्म नित्यं
सर्वदा यज्ञे प्रतिष्ठितं यज्ञेनोपायभूतेन प्राप्यत इति यज्ञे प्रति-
ष्ठितमुच्यत इति । “उदमस्या सदा लक्ष्मीः” इतिवत् । यदा यस्मात्
जगच्चक्रस्य मूलं कर्म, तस्मात् सर्वगतं मन्त्रार्थवादेः सर्वेषु
भूतार्थाख्यानादिषु गतं स्थितमपि वेदाख्यं ब्रह्म सर्वदा यज्ञे तात्प-
र्येण प्रतिष्ठितम्, अतो यज्ञादि कर्म कर्तव्यमित्यर्थः ॥ १५ ॥

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्तयतीह यः ।

अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतमश्च मानवः ।

आत्मन्येव च मन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपात्रयः ॥ १८

यस्मादेवं परमेश्वरगैव भूतानां पुरुषार्थसिद्धये कर्मादिचक्रं प्रवर्तितं, तस्मान् तदकुर्वन्तो वृथैव जीवितमित्याह एवमिति । परमेश्वरवाक्यभूताद्देहाच्चक्षणाः पुरुषाणां कर्मणि प्रवृत्तिस्ततः कर्मनिवृत्तिस्ततः पर्जन्यस्ततोऽन्नं ततो भूतानि, भूतानां पुनस्तथैव कर्मप्रवृत्तिरित्येवं प्रवर्तितं चक्रं यो नानुवर्त्तयति नानुतिष्ठति, अघं पापरूपमायुर्यस्य सः, यत इन्द्रियैर्विषयेष्वेवारमति न त्प्रीतिश्चाराधनार्थं कर्मणि, अतो मोघं अर्थं स जीवति ॥ १६ ॥

तदेवं "न कर्मणामनारम्भान्" इत्यादिनां अज्ञस्यान्तःकरण-
शुद्धयर्थं कर्मयोगमुक्त्वा ज्ञानिनः कर्मानुपयोगमाह यस्त्विति
ब्राम्हणम् । आत्मन्येव रतिः प्रीतिर्यस्य सः, ततश्चात्मन्येव तमः
स्वानन्दानुभवं निवृत्तः, अतएवात्मन्येव मन्तुष्टो भोगापेक्षारहितो
यस्तस्य कर्त्तव्यं कर्म नास्तीति ॥ १७ ॥

ततः हेतुमाह नैवेति । कृतेन कर्मणा तस्यार्थः पुण्यं नैवास्ति,
न चाकृतेन कश्चन कोऽपि प्रत्यवायोऽस्ति निरदृक्कारत्वेन विधि-
निवृत्तातीतत्वात् । तथापि "तद्देवेषां न प्रियं यदेतन्मनुष्या
विदुः" इति वृत्तमोक्षे देवकृतविघ्नसम्भवात् तत्परिहारार्थं कर्मभि-
र्देवाः मेधा इत्याशङ्क्योक्तं सर्वभूतेषु ब्रह्मादिभ्यावरान्तेषु कश्चिद-
र्थव्यपात्रयः आत्रय एव यपात्रयः अर्थं मोक्षे आत्रयणीयोऽस्य

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९

कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि ॥ २०

नास्तीत्यर्थः विघ्नाभावस्य श्रुत्यैवोक्तत्वात् । तथाच श्रुतिः,—“तस्य ह्यन देवाश्च नाभूत्या ईशते आत्मा ह्येषां सम्भवति” इति, ह्यनेत्यवयव-
मप्यर्थः, देवा अपि तस्यात्मतत्त्वज्ञस्य अभूत्यै ब्रह्मभावप्रतिबन्धाय
नेशते न शक्नुवन्तीति श्रुतेरर्थः । देवकृतास्तु विघ्नाः सन्त्यग्-
ज्ञानोत्पत्तेः प्रागेव “यदेतद्ब्रह्म मनुष्या विदुस्तदेवैषां देवानां न
प्रियम्” इति श्रुत्या ब्रह्मज्ञानस्यैवाप्रियत्वोक्त्या तत्रैव विघ्नकर्तृत्वस्य
सूचितत्वात् ॥ १८ ॥

यद्वादेवभूतस्य ज्ञानिन एव कर्मागुपयोगो नान्यस्य, तस्मात् त्वं
कर्म कुर्वित्याह तस्मादिति । असक्तः फलसङ्गरहितः सन् कार्य-
मवश्यकर्तव्यतया विहितं नित्यनैमित्तिकं कर्म सन्त्यगाचर, हि
यस्मादसक्तः कर्माचरन् पूरुषः परं मोक्षं चित्तशुद्धिद्वारा
प्राप्नोति ॥ १९ ॥

अत्र सदाचारं प्रमाणयति कर्मण्येवेति । कर्मण्येव शुद्धसत्त्वाः
सन्तः संसिद्धिं सन्त्यग्ज्ञानं प्राप्ता इत्यर्थः, यद्यपि त्वं सन्त्यग्ज्ञानिन-
मेवात्मानं मन्यसे तथापि कर्माचरणं भद्रमेवेत्याह लोकसंग्रहमि-
त्यादि । लोकस्य संग्रहः स्वधर्मं प्रवर्तनं “मया कर्मणि कृते जनः
सर्वोऽपि करिष्यति, अन्यथा ज्ञामिदृशान्तेनाज्ञो निजधर्मं नित्यं कर्म
त्यजन् पतितु” इत्येवं लोकरक्षणमपि तावत् प्रयोजनं पश्यन् कर्म
कर्तुमेवाहसि न त्यक्तमित्यर्थः ॥ २० ॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१

न मे पार्यास्ति कर्त्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त्त एव च कर्मणि ॥ २२

यदि ह्यहं न वर्त्तयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।

मम वर्त्मानुवर्त्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।

सङ्करस्य च कर्त्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४

सत्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥ २५

कर्मकरणे लोकसंग्रहो यथा स्यात् तदाह यद्यदिति । इतरः प्राकृतोऽपि जनस्तत्तदेवाचरति, स श्रेष्ठो जनः कर्मशास्त्रं तन्निवृत्तिशास्त्रं वा यत् प्रमाणं मन्यते तदेव लोकोऽप्यनुसरति ॥ २१ ॥

अत्र चाहमेव दृष्टान्तं इत्याह न मे इति त्रिभिः । हे पार्थ ! मे कर्त्तव्यं नास्ति, यतस्त्रिष्वपि लोकेष्वनवाप्तमवाप्तं अवाप्तव्यं प्राप्यं नास्ति, तथापि कर्मणि वर्त्त एव कर्म करोम्येवेत्यर्थः ॥ २२ ॥

अकरणे लोकस्य नाशं दर्शयति यदि ह्यहमिति । जातु कदाचिदतन्द्रितोऽनलसः सन् यदि कर्मणि न वर्त्तयं कर्म नानुतिष्ठेयं तर्हि ममैव वर्त्त मार्गं मनुष्या अनुवर्त्तन्तेऽनुवर्त्तरन्नित्यर्थः ॥ २३ ॥

ततः किमत आह उत्सीदेयुरिति । उत्सीदेयुः धर्मलोपेन नश्येयुः, ततश्च यो वर्णमङ्करो भवेत् तस्याप्यहमेव कर्त्ता स्यां भवेयम्, एवमहमेव प्रजा उपहन्यां मलिनीकुर्यामिति ॥ २४ ॥

तस्मादात्मविदापि लोकसंग्रहार्थं तत्कृपया कर्म कार्यमेवेत्युपसंहरति सत्ता इति । कर्मणि सत्ताः अभिनिविष्टाः सन्तो

न बुद्धिभेदं जनयेद्ज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

योजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥ २६

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७

तत्त्ववित् तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८

यथाज्ञाः कर्माणि कुर्वन्ति, असक्तः सन् विद्वानपि तथैव कुर्या-
ल्लोकसंग्रहं कर्त्तमिच्छुः ॥ २५ ॥

ननु कृपया तत्त्वज्ञानमेवोपदेष्टुं युक्तं नेत्याह न बुद्धिभेदमिति ।
अज्ञानामतएव कर्मसङ्गिनां कर्मासक्तानामकर्त्तात्मोपदेशेन बुद्धे-
र्भेदमन्यथात्वं न जनयेत् कर्मणः सकाशाद्बुद्धिविचालनं न कुर्यात् ।
अपितु योजयेत् सेवयेत् अज्ञानं कर्माणि कारयेदित्यर्थः, कथं
युक्तोऽवहितो भूत्वा स्वयमाचरन् सन् । बुद्धिविचालने कृते सति कर्मसु
अद्वानिवृत्तेर्ज्ञानस्य चानुवृत्तेस्तेषामुभयभ्रंशः स्यादिति भावः ॥ २६ ॥

ननु विदुषापि चेत् कर्म कर्त्तव्यं तर्हि विद्वद्विदुषोः को विशेष
इत्याशङ्क्योभयोर्विशेषं दर्शयति प्रकृतेरिति द्वाभ्याम् । प्रकृतेर्गुणैः
प्रकृतिकार्यैरिन्द्रियैः सर्वप्रकारेण क्रियमाणानि कर्माणि तान्यहमेव
कर्त्ता करोमीति मन्यते । अत्र हेतुः अहमिति । अहङ्कारेण-
न्द्रियादिष्वात्माध्यासेन विमूढबुद्धिः सन् ॥ २७ ॥

विद्वान्स्तु तथा न मन्यत इत्याह तत्त्वविदिति । नाहं गुणात्मक
इति गुणेश्च आत्मनो विभागः, न मे कर्माणीति कर्मभ्योऽप्यात्मनो
विभागः, तयोर्गुणकर्मविभागयोर्यस्तत्त्वं वेत्ति, स तु न सज्जते
कर्त्तृत्वाभिनिवेशं न करोति- तत्र हेतुः गुणा इति । गुणा
इन्द्रियाणि गुणेषु विषयेषु वर्तन्ते नाहमिति मत्वा ॥ २८ ॥

प्रकृतेर्गुणसंभूदाः सञ्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥ २९

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३०

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।

अद्वावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१

ये त्वेदमसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।

सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२

न बुद्धिभेदमित्युपमंहरति प्रकृतेरिति । वैः प्रकृतेर्गुणैः
सत्त्वादिभिः संभूताः सन्तो गुणेषु इन्द्रियेषु तत्कर्मसु च सञ्जन्ते
तानकृत्स्नविदो मन्दमतीन् कृत्स्नवित् सर्वज्ञो न विचालयेत् ॥ २९ ॥

तदेवं तत्त्वविदापि कर्म कर्तव्यं, त्वन्तु नाद्यापि तत्त्वविदो
कर्मैव कुर्वित्वाह मयीति । सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य सम-
र्प्याध्यात्मचेतसान्तर्याम्यहं कर्म करोमीति दृष्ट्वा निराशी-
र्निष्कामोऽतएव मत्फलसाधनं मदर्शयितुं कर्मैवैवं समताशून्य-
भूत्वा विगतज्वरम्यक्तशोकश्च भूत्वा युध्यस्व ॥ ३० ॥

एवं कर्मानुष्ठानं गुणमाह ये मे इति । मदाक्ये अद्वावन्तो
ऽनसूयन्तो दुःखात्मके कर्मणि प्रवर्तयतीति दोषदृष्टिमकुर्वन्तश्च ये
मदीयमिदं मतमनुतिष्ठन्ति तेऽपि अग्नेः कर्म कुर्वाणाः सम्यग्-
ज्ञानिवन् कर्मभिर्मुच्यन्ते ॥ ३१ ॥

विपक्षे दोषमाह ये त्वेदमिति । ये तु नानुतिष्ठन्ति तान-
चेतसो विवेकशून्यान् अतएव सर्वेस्मिन् कर्मणि ब्रह्मविषये च यज्-
ज्ञानं तत्र विमूढान् नष्टान् विद्धि ॥ ३२ ॥

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४

ननु तर्हि महाफलत्वादिन्द्रियाणि निग्रह्य निष्कामाः सन्तः सर्वेऽपि स्वधर्ममेव किं नाशुतिष्ठन्ति, तत्राह सदृशमिति । प्रकृतिः प्राचीनकर्मसंस्काराधीनस्वभावः स्वस्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः स्वभावस्य सदृशमनुरूपमेव गुणदोषज्ञानवानपि चेष्टते किं पुनर्वक्तव्यमज्ञेष्टत इति, यस्माद्भूतानि सर्वेऽपि प्राणिनः प्रकृतिं यान्ति अनुवर्तन्ते एवञ्च सतीन्द्रियनिग्रहः किं करिष्यति प्रकृतेर्वलीयस्त्वादित्यर्थः ॥ ३३ ॥

नन्वेवं प्रकृत्यधीनैव चेत् पुरुषस्य प्रवृत्तिस्तर्हि विधिनिषेधशास्त्रस्य वैयर्थ्यं प्राप्तमित्याशङ्क्याह इन्द्रियस्येति इन्द्रियस्येन्द्रियस्येति वीक्षया सत्त्वघामिन्द्रियाणां प्रत्येकमित्युक्तम्, अर्थे स्वस्वविषये अनुकूले रागः, प्रतिकूले द्वेष इत्येवं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ अवश्यम्भाविनौ, ततश्च तदनुरूपा प्रवृत्तिरिति भूतानां प्रकृतिः, तथापि तयोर्विश्वकर्तो न भवेदिति शास्त्रेण नियम्यते, हि यस्मादस्य मुमुक्षोस्तौ परिपन्थिनौ प्रतिपक्षौ । अयं भावः,—विषयस्मरणादिना रागद्वेषावुत्पाद्यानवहितं पुरुषमनर्थेतिगम्भीरे स्रोतसीव प्रकृतिर्वलात् प्रवर्तयति, शास्त्रानु ततः प्रागेव विषयेषु रागद्वेषप्रतिबन्धके परमेश्वरभजनाद। तं प्रवर्तयति, ततश्च गम्भीरस्रोतःपातात् पूर्वमेव नावमाश्रित इव नानर्थं प्राप्नोति, तदेवं स्वाभाविकीं पश्चादिसदृशीं प्रवृत्तिं त्यक्त्वा धर्मं प्रवर्तितव्यमित्युक्तम् ॥ ३४ ॥

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५

अर्जुन उवाच ।

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।

अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६

श्रीभगवानुवाच ।

काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७

तर्हि स्वधर्मस्य बुद्धादेर्दुःस्वरूपस्य यथावत् कर्तुमशक्यत्वात् परधर्मस्य चाहिंसादेः तुकारत्वाद्धर्मत्वाविशेषाच्च तत्र प्रवर्तितुमिच्छन्नं प्रत्याह श्रेयानिति । किञ्चिदङ्गहीनोऽपि स्वधर्मः श्रेयान् प्रशस्यतरः स्वनुष्ठितात् सकलाङ्गसम्पूर्णता कृतादपि परधर्मात् सकाशात् । तत्र हेतुः स्वधर्मे बुद्धादौ प्रवर्तमानस्य निधनं मरणमपि श्रेष्ठं स्वर्गादिप्रापकत्वात्, परधर्मेस्तु परस्य भयावहो निविद्धत्वेन नरकप्रापकत्वात् ॥ ३५ ॥

तयोर्न वशमागच्छेदित्युक्तं, तदेतदशक्यं मन्वानोऽर्जुन उवाच अथेति । वृष्णेर्वशेऽवतीर्णो वार्ष्णेयः । हे वार्ष्णेय ! अनर्थरूपं पापं कर्तुमनिच्छन्नपि केन प्रयुक्तः प्रेरितोऽयं पूरुषः पापं चरति । काम-क्रोधौ विवेकबलेन निरुन्वतोऽपि पुरुषस्य पुनः पापे प्रवृत्तिदर्शनात् अन्योऽपि तयोर्मूलभूतः कञ्चित् प्रवर्तको भवेदिति सम्भावनाया प्रश्नः ॥ ३६ ॥

अत्रोत्तरं श्रीभगवानुवाच, काम एव क्रोध एव इत्यादि । यस्म्यथा पृष्टो हेतुरेव काम एव । ननु क्रोधोऽपि पूर्वं त्वयोक्त इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ इत्यत्र, सर्वा, नामौ ततः पृथक्, किन्तु

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्परेणानलेन च ॥ ३९

क्रोधोऽप्येष काम एव हि केनचित् प्रतिहतः क्रोधात्मना परिणमते,
पूर्वं पृथक्तेनोक्तोऽपि क्रोधः कामज एवेत्यभिप्रायेणैकीकृत्योच्यते,
रजोगुणात् समुद्भवतीति तथा, अनेन सत्त्ववृद्ध्या रजसि क्षयं
नीतिं सति कामो न जायत इति सूचितम्, एनं काममिह मोक्ष-
मार्गं वैरिणं विद्धि, अयञ्च वक्ष्यमाणक्रमेण हन्तव्य एव यतो
नासौ दानेन सन्धातुं शक्य इत्याह महाशनो महदशनं यस्य
दुष्पूर इत्यर्थः, न च साम्ना सन्धातुं शक्यो यतो महापाप्मा
अत्युग्रः ॥ ३७ ॥

कामस्य वैरित्वं दर्शयति धूमेनेति । धूमेन सहजेन यथा
वह्निराव्रियतं आच्छादयते, यथा चादर्शो मलेन आगन्तुकेन, यथा
चोल्बेन गर्भवेष्टनचर्मणा गर्भः सर्वतो निरुद्ध आवृतस्तथा प्रकार-
तयेणापि तेन कामेनावृतमिदम् ॥ ३८ ॥

इदं शब्दनिर्दिष्टं दर्शयन् वैरित्वं स्पष्टयति आवृतमिति । इदं
विवेकज्ञानम् एतेनावृतम् । अज्ञस्य खलु भोगसमये कामः सुख-
हेतुरेव परिणामे तु वैरित्वं प्रतिपद्यते, ज्ञानिनः पुनस्तत्कालमप्य-
नर्थानुसन्धानाद्दुःखहेतुरेवेति नित्यवैरिणेत्युक्तम् । किञ्च विषयैः
पूर्यमाणोऽपि यो दुष्पूरः आपूर्यमाणस्तु शोकसन्तापहेतुत्वादनल-
तुल्यः अनेन सर्वान् प्रति वरित्वसुक्तम् ॥ ३९ ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥

तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्विद्वेयः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

इदानीं तस्याधिष्ठानं कथयन् जयोपायमाह इन्द्रियाणीति दाभ्याम् । विषयदर्शनश्रवणादिभिः सकृत्क्षेणाध्यवसायेन च कामस्याविर्भावादिन्द्रियाणि च मनश्च बुद्धिश्चास्याधिष्ठानमुच्यते, एतैरिन्द्रियादिभिर्दर्शनादिव्यापारबुद्धिराश्रयभूतैर्विवेकज्ञानमावृत्य देहिनं विमोहयति ॥ ४० ॥

यस्मादेवं तस्मादिति । तस्मादादौ विमोहात् पूर्वमेवेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्च नियम्य पाप्मानं पापरूपमेनं कामं हि स्फुटं प्रजहि घातय, यदा प्रजहि परित्यज, ज्ञानमात्मविषयं, विज्ञानं शास्त्रीयं तयोर्ज्ञानं, यदा ज्ञानं शास्त्राचार्योपदेशजं, विज्ञानं निदिध्यासनजं "तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत" इति श्रुतेः ॥ ४१ ॥

यत्र चित्तप्रणिधानेनेन्द्रियाणि नियन्तुं शक्यन्ते, तदात्मस्वरूपं देहादिभ्यो विविधं दर्शयति इन्द्रियाणीति । इन्द्रियाणि देहादिभ्यो ग्राह्येभ्यः पराणि श्रेष्ठान्याहुः सूक्ष्मत्वात् प्रकाशकत्वाच्च, अतएव तदातिरिक्तत्वमप्यर्थादुक्तं भवति, इन्द्रियेभ्यश्च सकृत्पाप्तकं मनः परं तत्प्रवर्तकत्वात्, मनसस्तु निश्चयात्मिका बुद्धिः परा निश्चयपूर्णकत्वात् सकृत्पस्य, यस्तु बुद्धेः परतस्तत्तात्त्विकेनावस्थितः स्यान्तरः स आत्मा तं विमोहयति देहिनमिति देहिशब्दोक्त आत्मा स इति परावृणोते ॥ ४२ ॥

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु कर्मयोगो

नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

उपसंहरति एवेति । बुद्धरेव विषयेन्द्रियादिजन्याः कामादि-
विक्रियाः, आत्मा तु निर्विकारस्तत्त्वार्थविव बुद्धः परमात्मानं
बुद्ध्वा आत्मना एवमभूतया निश्चयात्मिकया बुद्ध्या आत्मानं मनः
संस्तभ्य निश्चलं कृत्वा कामरूपिणं शत्रुं जहि मारय । दुरासदं
दुःखेनासादनीयं दुर्विज्ञेयमित्यर्थः ॥ ४३ ॥

सधर्मेण यमाराध्य भक्त्या मुक्तिमिता बुधाः ।

तं कृष्णं परमानन्दं तोषयेत् सर्वकर्मभिः ॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायां टीकायां तृतीयो-

ऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २ ॥

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

आविर्भावतिरोभावावाविष्कर्तुं स्वयं हरिः ।

तत्त्वं प्रदिविवेकार्थं कर्मयोगं प्रशंसति ॥

एवं तावदध्यायद्वयेन कर्मयोगोपायकज्ञानयोगो मोक्षसाधन-
त्वेनोक्तस्तमेव ब्रह्मार्पणादिगुणविधानेन तत्त्वं प्रदार्थविवेकादिना च
ग्रन्थयिष्यन् प्रथमं तावत् परम्पराप्राप्तत्वेन स्तुवन् श्रीभगवानुवाच
इममिति त्रिभिः । अथयफलत्वादथयम् इमं योगं पुराहं विवस्वते
आदित्याय कथितवान्, स च स्वपुत्राय मनवे आहृदेवाय प्राह,
स च मनुः स्वपुत्राय इक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

एवमिति । एवं राजानश्च ते श्रययश्चेति अन्येऽपि राजर्षयो
निमिप्रमुखाः स्वपितादिभिरिक्ष्वाकप्रमुखैः प्रोक्तमिमं योगं विदु-
र्जानन्ति स्म । अद्यतनानामज्ञाने कारणमाह हे परन्तप श्रु-
तायन स योगः कालवशादिह लोके नष्टो विच्छिन्नः ॥ २ ॥

स एवायमिति । स एवायं योगो विच्छिन्ने सम्यग्दाये सति
पुनश्च मया ते तुभ्यमुक्तो यतस्त्वं मम भक्तोऽसि सखा च, अग्नौ
मया नोद्यते, हि यस्मादेतदुत्तमं रहस्यम् ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच ।

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४

श्रीभगवानुवाच ।

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्स्य परन्तप ॥ ५

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवस्यात्ममायया ॥ ६

भगवतो विवस्वन्तं प्रति योगोपदेशासम्भवं पश्यन्नर्जुन उवाच अपरमिति । अपरम् अर्वाचीनं तव जन्म, परं प्राक्कालीनं विवस्वतो जन्म, तस्मात् तवाधुनातनत्वाच्चिरन्तनाय विवस्वते त्वमादौ योगं प्रोक्तवानिति तत् कथमहं जानीयां ज्ञातुं शक्नुयाम् ॥ ४ ॥

रूपान्तरेणोपदिष्टवानित्यभिप्रायेणोत्तरं श्रीभगवानुवाच बहूनीति । तान्यहं वेद वेद्मि अक्षुप्तविद्याशक्तित्वात्, त्वन्तु न वेत्स्य वेत्सि अविद्यावृत्तत्वात् ॥ ५ ॥

ननु अनादेस्तव कुतो जन्म अविनाशिनश्च कथं पुनःपुनर्जन्म, येन बहूनि मे व्यतीतानीतुच्यते, ईश्वरस्य तव पुण्यपापविहीनस्य कथं वा जीववज्जन्मेत्यत आह अजोऽपीति । सत्यमेवं तथापि जन्मशून्योऽपि सन्नहं तथाऽव्ययात्मापि अनश्वरस्वभावोऽपि सन् तथा ईश्वरोऽपि कर्मपारतन्त्र्यरहितोऽपि सन् स्वमायया सम्भवामि सम्यगप्रच्युतज्ञानबलवीर्यादिशक्त्यैव भवामि, ननु तथापि षोडशकलात्मकलिङ्गदेहशून्यस्य च तव कुतो जन्म इत्यत उत्तं स्वां शुद्धसत्त्वात्मिकां प्रकृतिमधिष्ठाय स्वीकृत्य विशुद्धोर्जितसत्त्वमूत्रां स्वेच्छयावतशमीत्यर्थः ॥ ६ ॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्कानं सृजाम्यहम् ॥ ७
 परिव्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८
 जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
 त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९
 वीतरागभयक्रोधा मन्मथा मामुपाश्रिताः ।

कदा सम्भवामीत्यपेक्षायामाह यदा, यदेति । ग्लानिर्हानिः ।
 अभ्युत्थानमाधिक्यम् ॥ ७ ॥

किमर्थमित्यपेक्षायामाह परिव्राणयेति । साधूनां स्वधर्म-
 वर्तिनां रक्षणाय, दुष्टं कर्म कुर्वन्तीति दुष्कृतस्तेषां वधाय च,
 एवं धर्मसंस्थापनार्थाय साधुरक्षणेन दुष्टवधेन च धर्मं स्थिरीकर्तुं
 युगे युगे तत्तदवसरे सम्भवामीत्यर्थः, नचैवं दुष्टनिराहं कुर्वतोऽपि
 नर्हण्यं शङ्कनीयम् । यथाहुः,—“लालने ताडने मातुर्नाकारस्य
 यथार्भके । तददेव महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयोः” इति ॥ ८ ॥

एवंविधानामीश्वरजन्मकर्मणां ज्ञाने फलमाह जन्मेति ।
 स्वेच्छया कृतं मम जन्म कर्म च धर्मपालनरूपं दिव्यमलौकिकं
 तत्त्वतः परानुग्रहार्थमेवेति यो वेत्ति, स देहाभिमानं त्यक्त्वा
 पुनर्जन्म संसारं नैति न प्राप्नोति, किन्तु मामेव प्राप्नोति ॥ ९ ॥

कथं जन्मकर्मज्ञाने त्वत्प्राप्तिः स्यादित्यत आह वीतरागेति ।
 अहं शुद्धमत्त्वावतारैर्धर्मपालनं करोमीति मदीयं परमकार-
 णिकत्वं ज्ञात्वा वीता विगता रागभयक्रोधा येभ्यस्ते चित्तविज्ञेया-
 भावाभ्यन्तया मदेकचित्ता भूत्वा मामेवोपाश्रिताः सन्तो मत्प्रसाद-

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्व्वशः ॥ ११

काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२

लब्धं यदात्मज्ञानञ्च तपञ्च तत् परिपाकहेतुः स्वधर्मः । इद्वैक-
वद्भावः । तेन ज्ञानतपसा पूताः शुद्धा निरस्ताज्ञानतत्कार्यमला
मद्भावं मत्प्राप्त्यर्थं प्राप्ता बहवः, न त्वधुनैव प्रवृत्तोऽयं मद्गतिमार्गं
इत्यर्थः । तदेवं तान्यहं वेद सर्वाङ्गीत्यादिना विद्याविदोपाधिभ्यां
तत्त्वंपदार्थावीश्वरजीवौ प्रदर्श्य ईश्वरस्य चाविद्याभावेन नित्य-
शुद्धत्वाज्जीवस्य चेश्वरप्रसादलब्धज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तेः शुद्धस्य स्वत-
स्विदंशेन तदेक्यमुक्तमिति व्रष्टव्यम् ॥ १० ॥

तनु तर्हि किं त्वय्यपि वैधन्यमस्ति, यस्मादेवं त्वदेकशरणाना-
मेवात्मभावं ददासि, नान्येषां सकामानामित्यत आह य इति ।
यथा येन प्रकारेण सकामतया निष्कामतया वा ये मां भजन्ति,
तानहं तथैव तदपेक्षितफलदानेन भजामि अनुगृह्णामि, न तु
सकामा मां विहायेन्द्रादीनेव ये भजन्ते तानहमुपेक्ष इति मन्तव्यम् ।
यतः सर्व्वशः सर्व्वप्रकारैरिन्द्रादिसेवका अपि ममैव वर्त्म भजनमार्ग-
मनुवर्तन्ते इन्द्रादिरूपेणापि ममैव सेवत्वात् ॥ ११ ॥

तर्हि मोक्षार्थमेव किमिति सर्व्वे त्वां न भजन्तीत्यत आह
काङ्क्षन्त इति । कर्मणां सिद्धिं कर्मफलं काङ्क्षन्तः प्रायेणेह मनुष्य-
लोके इन्द्रादिदेवता एव यजन्ते, न तु साक्षान्मामेव, हि यस्मात्
कर्मजा सिद्धिः कर्मजं फलं शीघ्रं भवति न तु ज्ञानफलं कैवल्य
दुष्प्राप्यत्वाज्ज्ञानस्य ॥ १२ ॥

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश्च ।

तस्य कर्त्तारमपि मां विद्मकर्त्तारमव्ययम् ॥ १३

न मां कर्म्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म्मफले स्थिता ।

इति मां योऽभिजानाति कर्म्मभिर्न स बध्यते ॥ १४

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

ननु केचित् सकामतया प्रवर्तन्ते, केचिन्निष्कामतयेति कर्म्म-
वैचित्र्यं, तत्कर्त्तृणाञ्च ब्राह्मणादीनामुत्तममध्यमादिवर्चितां कुर्वन्त-
स्त्व कथं वैषम्यं नास्तीत्याशङ्क्याह चातुर्वर्ण्यमिति । चत्वारो वर्णा
एवेति चातुर्वर्ण्यम् । स्वार्थे ध्यञ् प्रत्ययः । अयमर्थः,—सत्त्व-
प्रधाना ब्राह्मणास्तेषां श्रमदमादीनि कर्म्मणि, सत्त्वरजःप्रधानाः
क्षत्रियास्तेषां शौर्ययुद्धादीनि कर्म्मणि, रजस्तमःप्रधाना वैश्या-
स्तेषाञ्च क्षयिवाणिज्यादीनि कर्म्मणि, तमःप्रधानाः शूद्रास्तेषाञ्च
तैवर्णिकशुश्रूषादीनि कर्म्मणीत्येवं गुणानां कर्म्मणाञ्च विभागै-
श्चातुर्वर्ण्यं मयैव सृष्टमिति मत्वं, तथाप्येवं तस्य कर्त्तारमपि
फलतोऽकर्त्तारमेव मां विद्मि, तत्र हेतुरव्ययम् आत्मतिराहित्येन
अमरहितम् ॥ १३ ॥

तदेव दर्शयन्नाह मामिति । कर्म्मणि विश्वसृष्ट्यादीन्वपि मां
न लिम्पन्ति आसक्तं न कुर्वन्ति निरदृक्कारत्वादाप्तकामत्वेन मम
कर्म्मफले स्पृहाभावाच्च मां न लिम्पन्तीति किं वक्तव्यं, यतः
कर्म्मलेपराहित्येन मां योऽभिजानाति, सोऽपि कर्म्मभिर्न बध्यते,
मम निर्लेपत्वकारणं निरदृक्कारत्वनिस्पृहत्वादिकं जानतस्तस्या-
प्यदृक्कारादिशैथिल्यात् ॥ १४ ॥

ये यथा मामित्यादि चतुर्भिः श्लोकैः प्राप्तद्विकमीश्वरस्य वैषम्यं
परिहृत्य पूर्वोक्तमेव कर्म्मयोगं प्रपञ्चयितुमनुस्मारयति एवमिति ।

कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षयेऽशुभात् ॥ १६

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यञ्च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

अहङ्कारादिराहित्येन कृतं कर्म बन्धकं न भवतीत्येवं ज्ञात्वा पूर्व-
जन्मादिभिरपि सुमुचुभिः सत्त्वशुद्ध्यर्थं पूर्वतरं युगान्तरेष्वपि
कृतं तस्मात् त्वमपि प्रथमं कर्मैव कुरु ॥ १५ ॥

तच्च तत्त्वविद्भिः सह विचार्य कर्तव्यं, न लोकपरम्परामात्रेणे-
त्याह किं कर्मेति । किं कर्म कीदृशं कर्म करणं, किमकर्म
कीदृशं कर्माकरणम्, इत्यस्मिन्नर्थे विवेकिनोऽपि मोहिताः, अतो
यज् ज्ञात्वा यदनुष्ठायाशुभात् संसारान्मोक्षये सुक्तो भविष्यसि, तत्
कर्माकर्म च तुभ्यमहं प्रवक्ष्यामि, तत् शृणु ॥ १६ ॥

ननु लोकप्रसिद्धमेव कर्म देहादिव्यापारात्मकम्, अकर्म च
तद्व्यापारात्मकम्, अतः कथमुच्यते कवयोऽप्यत्र मोहं प्राप्ता इति,
तत्राह कर्मण इति । कर्मणो विहितव्यापारस्यापि तत्त्वं बोद्धव्य-
मस्ति, न तु लोकप्रसिद्धमात्रमेव, अकर्मणोऽविहितव्यापारस्यापि
तत्त्वं बोद्धव्यमस्ति, विकर्मणोऽविहितव्यापारस्यापि तत्त्वं बोद्धव्य-
मस्ति, यतः कर्मणो गतिर्गहना, कर्म इत्युपलक्षणार्थम्, कर्मा-
कर्मविकर्मणां तत्त्वं दुर्विज्ञेयमित्यर्थः ॥ १७ ॥

तदेव कर्मादीनां दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयन्नाह कर्मण्येति ।
परमेश्वराराधनलक्षणे कर्मणि कर्मविषये अकर्म कर्मैवं न भव-
तीति यः पश्येत् तस्य ज्ञानहेतुत्वेन बन्धकत्वाभावात्, अकर्मणि च

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्तकर्मकृत् ॥ १८

यस्य सर्वं समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ।

विहिताकरणे कर्म यः पश्येत् प्रत्यवायोत्पादकत्वेन बन्धहेतुत्वात्,
मनुष्येषु कर्म कुर्वाणेषु स बुद्धिमान् व्यवसायात्मकबुद्धिमत्त्वाच्चेष्टः ।
तं प्रस्तौति,—स युक्तो योगी तेन कर्मणा ज्ञानयोगावाप्तेः, स एव
कृतस्वकर्मकर्ता च सर्वतः संभृतोदकस्थानीये च तस्मिन् कर्मणि
सर्वकर्मफलानामन्तर्भावात् । तदेवमारुरुचोः कर्मयोगाधिकारा-
वस्थायां न कर्मणामनारम्भादित्यादिनोक्त एव कर्मयोगः स्पष्टी-
कृतस्तत्प्रपञ्चरूपत्वान्नास्य प्रकरणस्य न पौनरुक्त्यदोषः, अनेनैव
योगारूढावस्थायां यत्त्वात्मरतिरेव स्यादित्यादिना यः कर्मानुपयोग
उक्तस्तस्याप्यर्थात् प्रपञ्चः कृतो वेदितव्यः, यदारुरुचोरपि कर्म
बन्धकं न भवति, तदारूढस्य कुतो बन्धकं स्यादित्यत्रादि श्लोको
युज्यते । यद्वा कर्मणि देहेन्द्रियादियापारे वर्तमानेऽप्यात्मनो
देहादियतिरेकानुभवेन अकर्म स्वाभाविकं नैष्कर्म्यमेव यः पश्येत्,
तथा अकर्मणि च ज्ञानरहिते दुःखबुद्ध्या कर्मणां त्यागे कर्म यः
पश्येत् तस्य प्रयत्नसाध्यत्वेन मिथ्याचारत्वात् । तदुक्तं कर्मेन्द्रियाणि
संयम्येत्यादिना । य एवम्भूतः स तु सर्वेषु मनुष्येषु बुद्धिमान्
पण्डितः, तत्र हेतुर्यतः कृतस्नानि सर्वाणि यदृच्छया प्राप्तानि
आहारादीनि कर्माणि कुर्वन्नपि स युक्त एव अकर्त्तात्मज्ञानेन
समाधिस्य एवेत्यर्थः । अनेनैव ज्ञानिनः स्वभावादापन्नं कलञ्ज-
मक्षणादिकं न दोषाय, अज्ञस्य तु रागतः कृतं दोषायेति
विकर्मणोऽपि तत्त्वं निरूपितं द्रष्टव्यम् ॥ १८ ॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदित्यनेन श्रुत्यर्थार्थापत्तिभ्यां यदुक्तमर्थद्वयं,
तदेव स्पष्टयति यस्येति पञ्चभिः । सम्यगारभ्यन्त इति समारम्भाः

ज्ञानान्निदग्धकर्माणि तमाहुः प्रखितं बुधाः ॥ १८

त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गं नित्यतप्तो निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः ॥ २०

निराश्रयैर्यतचित्तात्मा त्यक्तमर्षपरिग्रहः ।

शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किञ्चिदपि ॥ २१

यदृच्छालाभसन्तुष्टो बन्धातीतो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२

कर्माणि, काम्यत इति कामः फलं, तत्सङ्कल्पेन वर्जिता यस्य भवन्ति तं प्रखितमाहुः । अत्र हेतुर्यतस्तैः समारम्भैः शुद्धे चित्ते सति चातेन ज्ञानान्निना दग्धानि अकर्माणां नीतानि कर्माणि यस्य तम् आरूढावस्थायान्तु कामः फलहेतुविषयः, तदर्थमिदं कर्तव्यमिति कर्तव्यविषयः सङ्कल्पस्ताभ्यां वर्जिताः । शेषं स्पष्टम् ॥ १८

किञ्च त्यक्तेति । कर्मणि तत्फले चासक्तिं त्यक्त्वा नित्येन निजानन्देन तप्तः अतएव योगक्षेमार्थमाश्रयणीयरहितः, एवमभूतो यः स स्वाभाविके विहिते वा कर्मणि अभितः प्रवृत्तोऽपि किञ्चिदपि नैव करोति, तस्य कर्म अकर्माणामापद्यत इत्यर्थः ॥ २० ॥

किञ्च निराश्रीरिति । निर्गता आश्रयः कामना यस्मात्, यतं नियतं चित्तमात्मा शरीरञ्च यस्य, त्यक्त्वा सर्वे परिग्रहा येन सः, शरीरं शरीरमात्रनिर्वर्त्तं कर्तृत्वाभिनिवेशरहितं कर्म कुर्वन्नपि किञ्चिदपि बन्धं न प्राप्नोति, योगारूढपक्षे शरीरनिर्वाहमात्रोपयोगि स्वाभाविकं भिक्षाटनादि कुर्वन्नपि किञ्चिदपि विहिताकरणनिमित्तदोषं न प्राप्नोति ॥ २१ ॥

किञ्च यदृच्छालाभेति । अप्रार्थितोपस्थितो लाभो यदृच्छालाभस्तेन सन्तुष्टः, बन्धानि शीतोष्णादीन्वतीतोऽतिक्रान्तस्तत्सहन-

गतमङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २२ ॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥

दिवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्यपासते ।

शील इत्यर्थः, विमत्सरो निम्बरः, यदृच्छालाभस्यापि सिद्धावसिद्धौ च समो हर्षविषादरहितः, य एवमुतः स पूर्वोत्तरभूमिकयोर्यथा-
यथं विहितं स्वाभाविकं वा कर्म कृत्वा बन्धं न प्राप्नोति ॥ २२ ॥

किञ्च गतेति । गतमङ्गस्य निष्कामस्य रागादिभिर्मुक्तस्य, ज्ञानेऽवस्थितं चेतो यस्य, यज्ञाय परमेश्वराराधनार्थं कर्म चरतः सतः समग्रं सवासनं कर्म प्रविलीयते अकर्मभावमापद्यते । आरूढयोगपक्षे यज्ञाय यज्ञरक्षणार्थं लोकसंग्रहार्थं कर्म कुर्वत इत्यर्थः ॥ २३ ॥

तदेवं परमेश्वराराधनलक्षणं कर्म ज्ञानहेतुत्वेन बन्धकत्वा-
भावादकर्मैव आरूढावस्थायान्तु अकर्त्तात्मज्ञानवाधितत्वात् स्वाभा-
विकमपि कर्म अकर्मैवेति कर्मण्यकर्म यः पश्येदित्यनेनोक्तः
कर्मप्रविलयः प्रपञ्चितः, इदानीं कर्मणि तदङ्गेषु च ब्रह्मैवानु-
सृतं पश्यतः कर्मप्रविलयमाह ब्रह्मार्पणमिति । अर्प्यतेऽने-
नेत्यर्पणं जुडादि तदपि ब्रह्मैव, अर्प्यमाणं हविरपि घृतादिकं
ब्रह्मैव, ब्रह्मैवाग्निस्तस्मिन् ब्रह्मणा कर्त्ता हुतं होमोऽग्निश्च कर्त्ता
च क्रिया च ब्रह्मैवेत्यर्थः, एवं ब्रह्मण्यैव कर्मात्मके समाधिचित्ते-
काग्रं यस्य तेन ब्रह्मैव गन्तव्यं प्राप्यं, नतु फलान्तरमित्यर्थः ॥ २४ ॥

तदेवं यज्ञत्वेन सन्पादितं सर्वत्र ब्रह्मदर्शनलक्षणं ज्ञानं सर्व-
यज्ञोपायप्राप्तत्वात् सर्वयज्ञेभ्यः श्रेष्ठमित्येवं स्तोतुमधिकारिभेदेन

ब्रह्मात्मावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति ॥ २५

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमानिषु जुहति ।

शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाणिषु जुहति ॥ २६

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

आत्मसंयमयोगान्नौ जुहति ज्ञानदीपिते ॥ २७

ज्ञानोपायभूतान् बहून् यज्ञानाह दैवमित्यादिभिरष्टभिः । देवा इन्द्रवरुणादय इज्यन्ते यस्मिन् । एवकारेणैन्द्रादिषु ब्रह्मबुद्धि-
राहित्यं दर्शितम् । तदेवं यज्ञमपरे कर्मयोगिणः पर्युपासते
अह्वयासुतिष्ठन्ति, अपरे तु ज्ञानयोगिनो ब्रह्मरूपेणैव यज्ञेनैवोपायेन
ब्रह्मापेक्षमित्यादुक्तप्रकारेण यज्ञमपजुहति यज्ञादिसर्वकर्माणि
प्रविलापयन्तीत्यर्थः, सोऽयं ज्ञानयज्ञः ॥ २५ ॥

श्रोत्रादीनीति । अन्ये नैष्ठिका ब्रह्मचारिणस्तत्तदिन्द्रियसंयम-
रूपेष्वग्निषु श्रोत्रादीनि जुहति प्रविलापयन्ति इन्द्रियाणि निरुध्य
संयमप्रधानास्तिष्ठन्तीत्यर्थः, इन्द्रियाण्येवाग्नयस्तेषु शब्दादीन्ये
गृहस्था जुहति विषयभोगसमयेऽप्यनासक्ताः सन्तोऽग्नित्वेन भावितेषु
इन्द्रियेषु हविष्ट्वेन भावितान् शब्दादीन् प्रक्षिपन्तीत्यर्थः ॥ २६ ॥

किञ्च सर्वाणीति । अपरे ध्याननिष्ठा बुद्धीन्द्रियाणां श्रोत्रा-
दीनां कर्माणि श्रवणदर्शनादीनि कर्मेन्द्रियाणां वाक्प्राण्यादीनां
कर्माणि वचनोपादानादीनि, प्राणानाञ्च दशानां कर्माणि प्राणस्य
वह्निर्गमनम्, अपानस्याधोगमनं, व्यानस्य व्यायनाकुञ्चनप्रसारणादीनि,
समानस्याश्रितपीतादीनां समुन्नयनम्, उदानस्य ऊर्ध्वनयनम्, “उद्गारे
नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने स्मृतः । कर्करः चुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो
विजृम्भणो । न जहाति नृतच्चापि सर्वव्यापी धनञ्जयः” इत्येवं-
रूपाणि जुहति आत्मनि संयमो ध्यानैकाग्रं स एव योगः स एवा-

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८

अपाने जुहति प्राणं प्राणोऽपानं तथापरे ।

प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः ।

अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहति ॥ २९

मिस्तस्मिन् ज्ञानेन ध्येयविषयेण दीपिते प्रज्वलिते ध्येयं सम्यग्ज्ञात्वा
तस्मिन् मनः संयम्य तानि सर्वाणि कर्माणि उपरमयन्तीत्यर्थः ॥ २७

किञ्च द्रव्ययज्ञा इत्यादि । द्रव्यदानमेव यज्ञो येषां ते द्रव्ययज्ञाः,
हव्यचान्द्रायणादि तप एव यज्ञो येषां ते तपोयज्ञाः, योगश्चित्त-
वृत्तिनिरोधलक्षणः समाधिः स एव यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः,
स्वाध्यायेन वेदेन श्रवणमननादिना यत् तदर्थज्ञानं तदेव यज्ञो येषां
ते यद्वा वेदपाठयज्ञास्तदर्थज्ञानयज्ञाश्चेति द्विविधा यतयः प्रयत्न-
शीलाः सम्यक् श्रितं निश्चितं तीक्ष्णोक्तं व्रतं येषां ते ॥ २८ ॥

किञ्च अपाने इति । अपानेऽधोवृत्तौ प्राणमूर्ध्ववृत्तिं पूरकेण
जुहति पूरककाले प्राणमपानेनैकीकुर्वन्ति, तथा कुम्भकेन प्राणा-
पानयोरुर्ध्वधोगती रुद्धा रेचककालेऽपानं प्राणे जुहति एवं पूरक-
कुम्भकरेचकैः प्राणायामपरायणा अपरे इत्यर्थः । किञ्च अपरे
इति । अपरे त्वाहारमङ्गोचमभ्यस्यन्तः स्वयमेव जीर्यमाणे-
ष्विन्द्रियेषु तत्तदिन्द्रियवृत्तिलयं ह्रीमं भावयन्तीत्यर्थः । यद्वा अपाने
जुहति प्राणं प्राणोऽपानं तथापर इत्यनेन पूरकरेचकयोरावर्त्त-
मानयोर्ह्रीमः सोऽहमित्यनुलोमतः प्रतिलोमतश्चाभिव्यज्यमानेनाजपा-
मन्त्रेण तत्त्वं पदार्थक्यं यतीहारेण भावयन्तीत्यर्थः । तदुक्तं
योगशास्त्रे,—“सकारेण वहिर्याति हकारेण विभेत् पुनः । प्राणस्तत्र
म एवाहमहं म इति चिन्तयेत्” इति । प्राणापानगती रुद्धेत्यनेन

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षयितकल्मषाः ।

यज्ञप्रिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ॥ ३०

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।

कर्मजान् विद्धि तान् सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२

श्लोकेन प्राणायामयज्ञा अपरे कथ्यन्ते, तत्रायमर्थः,—द्वौ भागौ पूरयेदन्नेर्जलेनैकं प्रपूरयेत् । मारुतस्य प्रचारार्थं चतुर्थमवशेषयेत्” इत्येवमादिवचनोक्तो नियत आहारो येषां ते कुम्भकेन प्राणापानगती रुद्धा प्राणसंयमनपरायणाः सन्तः प्राणानिन्द्रियाणि प्राणेषु जुङ्गति कुम्भकेन हि सर्वे प्राणा एकीभवन्ति तत्रैव लीयमानेष्विन्द्रियेषु ह्योमं भावयन्तीत्यर्थः । तदुक्तं योगशास्त्रे—“यथा यथा सदाभ्यासान्मनसः स्थिरता भवेत् । वायुवाक्कायदृष्टीनां स्थिरता च तथा तथा” इति ॥ २६

तदेवमुक्तानां द्वादशानां यज्ञविदां फलमाह सर्वेऽप्येते इति । यज्ञान् विन्दन्ति लभन्त इति यज्ञविदो यज्ञज्ञा इति वा, यज्ञैः क्षयितं नाशितं कल्मषं येः, यज्ञान् कृत्वावशिष्टकालेऽनिषिद्धमन्नमन्तरूपं सुञ्जत इति तथा, ते सनातनं नित्यं ब्रह्मज्ञानद्वारेण प्राप्नुवन्ति । तदकरणे दोषमाह नायमिति । अयमल्पसुखोऽपि मनुष्यलोकोऽयज्ञस्य नास्ति कुतोऽन्यो बहुसुखः परलोकः अतो यज्ञाः सर्वथा कर्तव्या इत्यर्थः ॥ ३० ॥ ३१ ॥

ज्ञानयज्ञं स्तोतुमुक्तान् यज्ञानुपसंहरति एवं बहुविधा इति । ब्रह्मणो वेदस्य मुखे वितता वेदेन साक्षादिहिता इत्यर्थः, तथापि तान् सर्वान् बाह्यनःकायकर्मजनितान् आत्मस्वरूपसंस्पर्शरहितान् विद्धि जानीहि आत्मनः कर्मणोऽगोचरत्वात्, एवं ज्ञात्वा ज्ञाननिष्ठः सन् संसारादिमुक्तो भविष्यति ॥ ३२ ॥

येयान् द्रव्यमयादयज्ञाज्ञानयज्ञः परन्तप ।
 सर्व्वं कर्म्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३
 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
 उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४
 यज्ञज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।
 येन भूतान्यशेषाणि द्रव्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५
 अपि चेदसि पापिभ्यः सर्व्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

ज्ञानयज्ञस्तु श्रेष्ठ इत्याह येयानिति । द्रव्यमयादनात्मव्यापार-
 जन्याद्देवादियज्ञाज्ञानयज्ञः श्रेष्ठः, यद्यपि ज्ञानस्यापि मनोव्यापा-
 राधीनत्वमस्येव तथाप्यात्मस्वरूपस्य ज्ञानस्य मनःपरिणामे अभि-
 व्यक्तिमात्रं न तज्जन्यत्वमिति द्रव्यमयादिशेषः, श्रेष्ठत्वे हेतुः सर्व्वं
 कर्म्मखिलं फलसहितं ज्ञाने परिसमाप्यते अन्तर्भवतीत्यर्थः । “सर्व्वं
 तदभिसमेति यत् किञ्चित् प्रजाः साधु कुर्वन्ति” इति श्रुतेः ॥ ३३ ॥

एवम्भूतात्मज्ञाने साधनमाह तदिति । तज्ज्ञानं विद्धि
 जानीहि प्राप्नुहीत्यर्थः, ज्ञानिनां प्रणिपातेन नमस्कारेण ततः परि-
 प्रश्नेन कुतोऽयं मम संसारः कथं वा निवर्त्तते इति परिप्रश्नेन
 सेवया गुरुशुश्रूषया च, ज्ञानिनः शास्त्रज्ञास्तत्त्वदर्शिनोऽपरो-
 क्षानुभवसम्यग्नाश्च ते तुभ्यं ज्ञानमुपदेशेन सम्यादविव्यन्ति ॥ ३४ ॥

ज्ञानफलमाह यज्ञज्ञात्वेति सार्द्धैस्त्रिभिः यज्ञज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य
 पुनर्वन्धवधादिनिमित्तं मोहं न प्राप्स्यसि । तत्र हेतुर्येन ज्ञानेन
 भूतानि अशेषाणि पितृपुत्रादीनि स्वाविद्याविजृम्भितानि आत्म-
 न्येवामेदेन द्रव्यमयि । अथो अनन्तरं आत्मानं मयि परमात्मन्य-
 मेदेन द्रव्यसीत्यर्थः ॥ ३५ ॥

किञ्च अपि चेदिति । सर्व्वेभ्योऽपि पापकारिभ्यो यदाप्यतिशयेन

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽञ्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥ ३७
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८
अद्वावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९
अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

पापकारी त्वमसि, तथापि सर्वं पापसमुद्रं ज्ञानप्लवेनैव ज्ञान-
पोतेनैव सम्यगनायासेन तरिष्यसि ॥ ३६ ॥

समुद्रवत् स्थितस्यैव पापस्य अतिलङ्घनमात्रं न तु पापस्य नाश
इति भ्रान्तिं दृष्ट्यन्तेन वारयन्नाह यथैधांसीति । एधांसि काष्ठानि
प्रदीप्तोऽग्निर्यथा भस्मीभावं नयति, तथात्मज्ञानस्वरूपोऽग्निः प्रारब्ध-
कर्मफलव्यतिरिक्तानि सर्वाणि कर्माणि भस्मीकरोतीत्यर्थः ॥ ३७ ॥

तत्र हेतुमाह न हीति । पवित्रं शुद्धिकरम् इह तपोयोगादिषु
मध्ये ज्ञानतुल्यं नास्त्येव, तर्हि सर्वेऽपि किमिति आत्मज्ञानमेव
नाभ्यस्यन्तीत्यत आह तत् स्वयमिति सार्द्धेन । तदात्मविषये ज्ञानं
कालेन महता कर्मयोगेण संसिद्धो योग्यतां प्राप्तः सन् स्वयमेवा-
नायासेन लभते, न तु कर्मयोगं विनेत्यर्थः ॥ ३८ ॥

किञ्च अद्वावानिति । अद्वावान् गुरूपदिष्टैर्ये आस्तिक्य-
बुद्धिमान् तत्परस्तदेकनिष्ठः संयतेन्द्रियश्च तज्ज्ञानं लभते नान्यः,
अतः अद्वादिसम्यक्ता ज्ञानलाभात् प्राक् कर्मयोग एव शुद्ध्यर्थ-
मनुष्ठेयः ज्ञानलाभानन्तरं न तस्य किञ्चित् कर्तव्यमित्याह ज्ञानं
लब्ध्वा तु मोक्षमचिरेण प्राप्नोति ॥ ३९ ॥

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४०

योगसंन्यस्तकर्माणि ज्ञानसंक्लिन्नसंशयम् ।

आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नन्ति धनञ्जय ॥ ४१

तस्माद्ज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः ।

क्वित्त्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२

इति ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

ज्ञानाधिकारिणसक्ता तद्विपरीतमनधिकारिणमाह अज्ञश्चेति ।
अज्ञो गुरुपदिष्टार्थानभिज्ञः, कथञ्चिज्ज्ञाने जातेऽपि तत्राज्ञद्विधा-
नश्च, जातायामपि अज्ञायां ममेदं सिध्येन्न वेति संशयाक्रान्तचित्तश्च
विनश्यति स्वार्थाद्भ्रश्यति, एतेषु त्रिव्यपि संशयात्मा सर्वथा नश्यति,
यतस्तस्यायं लोको नास्ति धनार्जनविवाहाद्यसिद्धेः, न च परलोको
वर्मस्यानिय्यते, न च सुखं संशयेनैव भोगस्याप्यसम्भवात् ॥ ४० ॥

अध्यायद्वयोक्तां पूर्व्यापरभूमिकाभेदेन कर्मज्ञानमयीं द्विविधां
ब्रह्मनिष्ठासुपमंहरति दाम्भ्याम् । योगेन परमेश्वराराधनरूपेण तस्मिन्
सत्यस्तानि समर्पितानि कर्माणि येन तं, ज्ञानेन आत्मबोधेन
संक्लिन्नः संशयो देहाभिमानलक्षणो यस्य तमात्मवन्तमप्रमादितं
कर्माणि लोकसंग्रहार्थानि स्वाभाविकानि वा न निवध्नन्ति ॥ ४१ ॥

तस्माद्ज्ञानेति । यस्मादेवं तस्मादात्मनोऽज्ञानेन सम्भूतं हृदि
स्थितमेनं संशयं शोकादिनिमित्तं देहात्मविवेकज्ञानखड्गेन
क्वित्त्वा कर्मयोगमातिष्ठ आग्रय, तत्र प्रथमं प्रस्तुताय युद्धायो-
त्तिष्ठ । हे भारत इति चत्तियत्वेन युद्धस्य धर्मत्वं दर्शितम् ॥ ४२ ॥

युमवस्याविभेदेन कर्मज्ञानमयीं द्विधा ।

निष्ठोक्ता येन तं वन्दे शौरिं संशयसंक्लिदम् ॥

इति श्रीधरस्वामिकृततटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

सन्ध्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगञ्च शंससि ।
यच्छेय एत गीरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १

श्रीभगवानुवाच ।

सन्ध्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।
तयोस्तु कर्मसन्ध्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २

निवार्थं संशयं जिष्णोः कर्मसन्ध्यासयोगयोः ।

जितेन्द्रियस्य च यतः पञ्चमे सुक्तिमब्रवीत् ॥

अज्ञानसम्भूतं संशयं ज्ञानाग्निना क्षित्त्वा कर्मयोगमातिष्ठे-
त्युक्तं, तत्र पूर्वापरविरोधं मन्वानोऽर्जुन उवाच सन्ध्यासमिति ।
यस्मात्परतिरेव स्यादित्यादिना, सर्वं कर्मखिलं पार्थव्यादिना
च ज्ञानिनः कर्मसन्ध्यासं कथयसि, ज्ञानाग्निना संशयं क्षित्त्वा
योगमातिष्ठेति पुनर्योगञ्च कथयसि, न च कर्मसन्ध्यासः कर्मयोग-
श्चैकस्यैकदैव सम्भवतो विरुद्धस्वरूपत्वात् तस्मादेतयोर्मध्ये एक-
स्मिन्ननुष्ठायते सति मम यत् श्रेयः सुनिश्चितं तदेकं ब्रूहि ॥ १ ॥

अतोत्तरं श्रीभगवानुवाच सन्ध्यास इति । अयं भावः, न हि
वेदान्तवेद्यात्मतत्तत्तत् प्रति कर्मयोगमहं ब्रवीमि यतः पूर्वोक्तेन
सन्ध्यासेन विरोधः स्यात्, अपि तु देहात्माभिमानिनं त्वां बन्धुवधादि-
निमित्तशोकमोहादिकृतमेतत् संशयं देहात्मविवेकज्ञानाग्निना क्षित्त्वा
परममात्मज्ञानोपायभूतं कर्मयोगमातिष्ठेति ब्रवीमि, कर्मयोगेण

ज्ञेयः स नित्यसन्ध्यासी यो न हेष्टि न काङ्क्षति ।
 निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं वन्धात् प्रमुच्यते ॥ ३
 सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।
 एकमप्यास्थितः सन्ध्यागुभयोर्विन्दते फलम् ॥ ४

शुद्धचित्तस्यात्मतत्त्वज्ञाने जाते सति तत्परिपाकार्थं ज्ञाननिष्ठाङ्गत्वेन
 सन्ध्यामः पूर्वमुक्तः, एवञ्च सत्यङ्गप्रधानयोर्विकल्पायोगात् सन्ध्यामः
 कर्मयोगश्चेत्येतावुभावपि भूमिकाभेदेन समुच्चितावेव निःश्रेयसं
 साधयतः, तथापि तयोर्मध्ये कर्मसन्ध्यासात् सकाशात् कर्मयोगो
 विशिष्टो भवतीति ॥ २ ॥

कुत इत्यपेक्षायां सन्ध्यासित्वेन कर्मयोगिणं सुवन्तस्य श्रेष्ठत्वं
 दर्शयति ज्ञेय इति । रागद्वेषादिराहित्येन परमेश्वरार्थं कर्माणि
 योऽनुतिष्ठति स नित्यं कर्मानुष्ठानकालेऽपि सन्ध्यासीत्येव ज्ञेयः । तत्र
 हेतुः, निर्द्वन्द्वो रागद्वेषादिद्वन्द्वशून्यो हि शुद्धचित्तो ज्ञानद्वारा सुख-
 मनायासेनैव संसारात् प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

यस्मादेकमङ्गप्रधानत्वेनोभयोरवस्थाभेदेन क्रमसमुच्चयोऽतो
 विकल्पमङ्गीकृत्योभयोः कः श्रेष्ठ इति प्रश्नोऽज्ञानामेवोचितः न
 विवेकिनामित्याह साक्ष्ययोगाविति । साक्ष्यशब्देन ज्ञाननिष्ठा-
 वाचिना तदङ्गसन्ध्यामं लक्षयति, सन्ध्यामकर्मयोगावेकफलौ सन्तौ
 पृथक् स्वतन्त्राविति वाला अज्ञा एव प्रवदन्ति न तु पण्डिताः । तत्र
 हेतुः अनयोरेकमपि सन्ध्यागस्थित आश्रितवानुभयोः फलमाप्नोति ।
 तथा हि कर्मयोगं सन्ध्यागनुतिष्ठन् शुद्धचित्तः सन् ज्ञानद्वारा
 यदुभयोः फलं कैवल्यं तद्विन्दतीति सन्ध्यामं सन्ध्यागस्थितोऽपि पूर्व-
 मनुष्ठितस्य कर्मयोगस्यापि परम्परया यत् फलं कैवल्यं तद्विन्दतीति
 न पृथक्फलत्वमनयोरित्यर्थः ॥ ४ ॥

यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तदयोगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५

सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७

एतदेव स्फुटयति यत् सांख्यैरिति । सांख्यैर्ज्ञाननिष्ठैः सन्न्यासिभिर्यत् स्थानं मोक्षाख्यं प्रकर्षेण साक्षादवाप्यते, योगैरिति अर्श-
आदित्वान्मत्वर्थायोऽत्यत्ययो द्रष्टव्यस्तेन कर्मयोगिभिरपि तदेव
ज्ञानद्वारेण गम्यतेऽवाप्यत इत्यर्थः, अतः सांख्यश्च योगश्चैकफलत्वे-
नैकं यः पश्यति स एव सम्यक् पश्यति ॥ ५ ॥

यदि कर्मयोगिणोऽप्यन्ततः सन्न्यासेनैव ज्ञाननिष्ठा, तर्हि आदित
एव सन्न्यासः कर्तुं युक्त इति मन्वानं प्रत्याह सन्न्यासस्त्विति । अयो-
गातः कर्मयोगं विना सन्न्यासः दुःखं दुःखहेतुरशक्य इत्यर्थः चित्त-
शुद्धभावेन ज्ञाननिष्ठाया असम्भवात्, योगयुक्तस्तु शुद्धचित्ततया
मुनिः सन्न्यासी भूत्वा अचिरेण ब्रह्माधिगच्छति अपरोक्षं जानाति ।
अतश्चित्तशुद्धेः प्राक् कर्मयोग एव सन्न्यासादिशिष्यत इति
पूर्वोक्तं सिद्धम् । तदुक्तं वार्त्तिककृद्भिः, “प्रमादिनो बहिःश्चित्ताः
प्रेषुनाः कलहोत्सुकाः । सन्न्यासिनोऽपि दृश्यन्ते दैवसंदूषिता-
ः” इति ॥ ६ ॥

कर्मयोगादिक्रमेण ब्रह्माधिगमे सत्यपि तदुपरितनेन कर्मणा
बहुः स्यादेवेत्याशङ्क्याह योगयुक्त इति । योगेन युक्तः अतएव विशुद्ध
आत्मा चित्तं यस्य अतएव विजित आत्मा शरीरं येन अतएव

नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् श्रन् गच्छन् स्वपन् प्रवसन् ॥ ८ ॥

प्रलपन् विष्टजन् गृह्णन् निषन्निमिषन्तपि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥

ब्रह्मण्याघाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥

विजितानीन्द्रियाणि येन ततश्च सर्वेषां भूतानामात्मभूत आत्मा
यस्य स लोकसंग्रहार्थं स्वाभाविकं वा कर्म कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

कर्म कुर्वन्नपि न लिप्यत इत्येतद्विद्वद्भिमित्याशङ्क्य कर्तृत्वाभि-
मानाभावान्नेत्याह नैवेति द्वाभ्याम् । कर्मयोगेण युक्तः क्रमेण तत्त्व-
विद्वत्त्वादर्शनश्रवणादीनि कुर्वन्नपीन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति
धारयन् बुद्ध्या निश्चिन्तन् किञ्चिदप्यहं न करोमीति मन्येत, तत्
दर्शनश्रवणस्पर्शनावघ्राणाशनानि चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियव्यापाराः, गतिः
पादयोः, स्वापो बुद्धेः, श्वासः प्राणस्य, प्रणपनं वागिन्द्रियस्य, विमर्गः
पायूपस्थयोः, ग्रहणं हस्तयोः, उन्मेषनिमेषणं कूर्माख्यप्राणस्येति
विवेकः, एतानि सर्वाणि कुर्वन्नपि अगभिमानात् ब्रह्मवित् न
लिप्यते । तथाच पारमर्षं स्वं,—तदधिगमे उत्तरपूर्वाधयोरश्लेष-
विनाशौ तद्व्यपदेशादिति ॥ ८ ॥ ९ ॥

तर्हि यस्य करोमीत्यभिमानोऽस्ति तस्य कर्मलेपो दुर्वारः, तथा
अविशुद्धचित्तत्वात् सन्न्यासोऽपि नास्तीति महत् सङ्कटमापन्नमित्या-
शङ्क्याह ब्रह्मणीति । ब्रह्मण्याघाय परमेश्वरे समर्प्य तत्फलं च सङ्गं
त्यक्त्वा यः कर्माणि करोति असौ पापेन बन्धहेतुतया पापिष्टेन
पुण्यपापात्मकेन कर्मणा न लिप्यते, यथा पद्मपत्रमम्भसि स्थितमपि
तेनाम्भसा न लिप्यते तदन्तु ॥ १० ॥

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२

सर्वकर्माणि मनसा सन्त्यस्यास्ते सुखं वशी ।

नवदारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन् ॥ १३

बन्धकत्वाभावसङ्गा मोक्षहेतुत्वं सदाचारेण दर्शयति कायेनेति । कायेन स्नानादि, मनसा ध्यानादि, बुद्ध्या तत्त्वनिश्चयादि, केवलैः कर्माभिनिवेशरहितैरिन्द्रियैः अवगन्तव्यैर्नादिलक्षणं कर्मफलसङ्गं त्यक्त्वा चित्तशुद्धये कर्म योगिनः कुर्वन्ति ॥ ११ ॥

ननु कथं तेनैव कर्मणा कश्चिन्मुच्यते कश्चिद्वध्यत इति व्यवस्था, अत आह युक्त इति । युक्तः परमेश्वरैकनिष्ठः सन् कर्मणां फलं त्यक्त्वा कर्माणि कुर्वन्नात्यन्तिकीं शान्तिं मोक्षं प्राप्नोति, अयुक्तस्तु वहिर्मुखः कामकारेण कामतः प्रवृत्त्या फले आसक्तो नितरां बन्धं प्राप्नोति ॥ १२ ॥

एवं तावत् चित्तशुद्धिश्चैतस्य सत्यासात् कर्मयोगो विशिष्यत इत्येतत् प्रपञ्चितम्, इदानीं शुद्धचित्तस्य सत्यासः श्रेष्ठ इत्याह सर्वकर्माणीति । वशी जितचित्तः सर्वकर्माणि विक्षेपकाणि मनसा विवेकयुक्तो न सत्यस्य सुखं यथा भवत्येवं ज्ञाननिष्ठः सन्नास्ते, क्वास्ते इत्यत आह नवदारे, नेत्रे नासिके कर्णौ मुखश्चेति सप्त शिरोगतानि अधोगते द्वे पायूपस्थरूपे इत्येवं नवदाराणि यस्मिन् पुरे पुरवदहङ्कारभूत्ये देहे देही अवतिष्ठते । अहङ्काराभावादेव स्वयं तेन देहेन नैव कुर्वन्, ममकाराभावात् न कारयन्निति अशुद्धचित्तादप्रावृत्तिरुक्ता, अशुद्धचित्तो हि सत्यस्य पुनः करोति कारयति च, न त्वयं तथा, अतः सुखमास्त इत्यर्थः ॥ १३ ॥

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥

ननु एष एव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नि-
नीयते, एष एवामाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽघो
निनीयत इत्यादि श्रुतेः परमेश्वरेणैव शुभाशुभफलेषु कर्मसु कर्तृत्वेन
प्रयुज्यमानोऽस्वतन्त्रः पुरुषः कथं तानि कर्माणि त्यजेत् ईश्वरेणैव
ज्ञानमाग प्रयुज्यमानः शुभान्यशुभानि च त्यज्यतीति चेत् एवं
सति वैषम्यनैर्दृष्ट्याभ्यामीश्वरस्यापि प्रयोजककर्तृत्वात् पुण्यपाप-
सम्बन्धः स्यादित्याशङ्क्याह न कर्तृमिति दाभ्याम् । प्रभुरीश्वरो
लोकस्य कर्तृत्वादिकं न सृजति किन्तु जीवस्य स्वभावोऽविद्यैव
जीवकर्तृत्वादिरूपेण प्रवर्तते अनाद्यविद्याकामवशात् प्रवृत्ति-
स्वभावमेव लोकमीश्वर कर्मसु नियुङ्क्ते न तु स्वयमेव कर्तृत्वा-
दिकमुत्पादयतीत्यर्थः ॥ १४ ॥

यस्मादेवं तस्मान्नादत्त इति । प्रयोजकोऽपि सन् प्रभु कस्यचित्
पापं सुकृतञ्च नैवादत्ते न भजते, तत्र हेतुः विभुः परिपूर्णः आप्त-
काम इत्यर्थः, यदि हि स्वार्थकामनया कारयेत् तर्हि तथा स्यात् न
त्वितदस्ति आप्तकामस्यैवाचिन्त्यनिजमायया तत्तत्पूर्वकर्मनुसारेण
प्रवर्तकत्वात् । ननु भक्ताननुगृह्णतोऽभक्तान्निगृह्णतश्च वयम्योपलम्भात्
कथमाप्तकामत्वमित्यत आह अज्ञानेनेति । निग्रहोऽपि दण्डरूपो-
ऽनुग्रह एवेत्येवमज्ञानेन सर्वत्र समः परमेश्वर इत्येवम्भूतं ज्ञानमावृतं
तेन हेतुना जन्तवो जीवा मुह्यन्ति वैषम्यं मन्यन्त इत्यर्थः ॥ १५ ॥

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिवृत्तकल्मषाः ॥ १७

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

ज्ञानिनस्तु न सह्यन्तीत्याह ज्ञानेनेति । आत्मनो भगवतो ज्ञानेन येषां तद्वैषम्योपलम्भकमज्ञानं नाशितं तज्ज्ञानं तेषामज्ञानं नाशयित्वा तत्परं परिपूर्णमीश्वरस्वरूपं प्रकाशयति यथादित्यस्तमो निरस्य समस्तं वस्तुजातं प्रकाशयति तद्वत् ॥ १६ ॥

एवम्भूतेऽश्वरोपासकानां फलमाह तदिति । तस्मिन्नेव बुद्धि-निश्चयात्मिका येषां, तस्मिन्नेव आत्मा प्रयतो येषां, तस्मिन्नेव निष्ठा तात्पर्यं येषां, तदेव परमयनमाश्रयो येषां, ततश्च तत्प्रसाद-लब्धेनात्मज्ञानेन निवृत्तं निरस्तं कल्मषं येषां तेऽपुनरावृत्तिं मुक्तिं यान्ति ॥ १७ ॥

कौटशास्त्रे ज्ञानिनो येऽपुनरावृत्तिं मुक्तिं गच्छन्तीत्यपेक्षाया-माह विद्येति । विषमेष्वपि समं ब्रह्मैव द्रष्टुं शीलं येषां ते पण्डिता ज्ञानिन इत्यर्थः । तत्र विद्याविनयाभ्यां युक्ते ब्राह्मणे च शूनो यः प्रचक्षति तस्मिन्नेति कर्मणो वैषम्यं, गवि हस्तिनि शुनि चेति जातितो वैषम्यं दर्शितम् ॥ १८ ॥

ननु विषमेषु समदर्शनं निषिद्धं कुर्वन्तोऽपि कथं ते पण्डिताः, यथाह गोतमः "समासमाभ्यां विषमसमे पूजात" इति । अस्यार्थः,—

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १८
 न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् ।
 स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २०
 बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् ।
 स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नते ॥ २१
 ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

समाय पूजायां विषमे प्रकारे कृते सति विषमाय च समे प्रकारे
 कृते सति स पूजक इह लोकात् परलोकाच्च ह्यीयत इति । तत्राह
 इहैव जीवद्भिरेव तैः स्तुष्यत इति सर्गः संसारो जितो निरस्तः ।
 कः,—येषां मनः सान्धे समत्वे स्थितं, तत्र हेतुः,—हि यस्माद्ब्रह्म
 समं निर्दोषञ्च तस्मात् ते समदर्शिनो ब्रह्मण्येव स्थिता ब्रह्मभावं
 प्राप्ता इत्यर्थः । गीतमोक्तस्तु दोषो ब्रह्मभावप्राप्तेः पूर्वमेव पूजात्
 इति पूजकावस्थाश्रवणात् ॥ १८ ॥

ब्रह्मप्राप्तस्य लक्षणमाह न प्रहृष्येदिति । ब्रह्मविद्ब्रह्म ब्रह्मण्येव
 यः स्थितः स प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रहृष्यो हर्षवान् स्यात्,
 अप्रियं प्राप्य च नोद्विजेत् न विषीदतीत्यर्थः, यतः स्थिरबुद्धिः स्थिरा
 निश्चला बुद्धिर्यस्य, तत् कुतः,—यतोऽसंमूढः निवृत्तमोहः ॥ २० ॥

मोहनिवृत्त्या बुद्धिस्वैर्ये हेतुमाह बाह्येति । इन्द्रियैः स्पृश्यन्त
 इति स्पर्शा विषया बाह्येन्द्रियविषयेष्वसक्तात्मा अनासक्तचित्तः
 आत्मन्यन्तःकरणे यदुपशमात्मकं सात्त्विकं सुखं तद्विन्दति लभते,
 स चोपशमसुखं ब्रह्मणि योगेन समाधिना युक्तस्तदैव्यं प्राप्त आत्मा
 यस्य सोऽक्षयं सुखमश्नुते प्राप्नोति ॥ २१ ॥

ननु प्रियविषयभोगाणामपि निवृत्तेः कथं मोक्षः पुरुषार्थः
 स्यात् तत्राह ये ह्येति । संस्पृश्यन्त इति संस्पर्शा विषयास्तेभ्यो

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२

अक्रोतीहैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्यातिरेव यः ।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४

जाता ये भोगाः सुखानि ते हि वर्त्तमानकालेऽपि सद्वास्तव्यादि-
याप्तत्वादुदुःखस्यैव योनयः कारणभूताः तथादिमन्तोऽन्तवन्तश्च
अतो विवेकी तेषु न रमते ॥ २२ ॥

तस्मान्मोक्ष एव परमः पुरुषार्थस्तस्य च कामक्रोधवेगोऽति-
प्रतिपक्षोऽतस्तत्सहसमश्च एव मोक्षभागीत्याह अक्रोतीहैवेति ।
कामात् क्रोधाच्चोद्भवति यो वेगः मनोनेवादिचोभलक्षणस्तस्मिहैव
तदुद्भवसमय एव यो नरः सोढुं प्रतिरोधुं अक्रोति, तदपि न क्षण-
मात्रं, किन्तु शरीरविमोक्षणात् प्राग्देहपातादित्यर्थः, य एवभूतः
स एव युक्तः समाहितः सुखी च भवति, नान्यः । यदा मरणादूर्ध्वं
विलसन्तीभिर्युवतिभिरालिङ्गमानोऽपि पुत्रादिभिर्देह्यमानोऽपि यथा
प्राणशून्यः कामक्रोधवेगं सहते, तथा मरणात् प्रागपि जीवन्नेव
यः सहते, स एव युक्तः सुखी चेत्यर्थः । तदुक्तं वसिष्ठेन—“प्राण-
गते यथा देहः सुखदुःखे न विन्दति । तथा चेत् प्राणयुक्तोऽपि स
कैवल्याश्रमे वसेत्” इति ॥ २३ ॥

न केवलं कामक्रोधवेगसंवरणमात्रेण मोक्षं प्राप्नोति अपि तु
योऽन्तरिति । अन्तरात्मन्येव सुखं यस्य न तु विषयेषु, अन्तरेवा-
रामः क्रीडा यस्य न वह्निः, अन्तरेव ज्योतिर्दृष्टिर्यस्य न गीत-
वृत्त्यादिषु, स एवं ब्रह्मणि भूतः स्थितः सन् ब्रह्मणि निर्वाणं
लयमधिगच्छति प्राप्नोति ॥ २४ ॥

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।

क्लिन्नद्वेषा यतोत्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥

कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

संशान् कृत्वा वह्निर्वाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भुवोः ।

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥

किञ्च लभन्ते इति । ऋषयः सन्धगृदृशिन्ः, क्षीणं कल्मषं
येषां, क्लिन्नं द्वेषं संशयो येषां, यतः संयत आत्मा चित्तं येषां,
सर्वेषां भूतानां हिते रताः ये, कपालवरे ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षं
लभन्ते ॥ २५ ॥

किञ्च कामेत्यादि । कामक्रोधाभ्यां विमुक्तानां यतीनां सन्न्या-
सिनां संयतचित्तानां ज्ञातात्मतत्त्वानामभित उभयतो जीवतां
मृतानाञ्च न देहान्त एव तेषां ब्रह्मणि लयः अपि तु जीवतामपि
वर्तते इत्यर्थः ॥ २६ ॥

स योगी ब्रह्मनिर्वाणमित्यादिषु योगी मोक्षमवाप्नोतीत्युक्तं
तमेव योगं संचेपेणाह संशानिति इत्याम् । वाह्य एव संशान् रूप-
रसादयो विषयाश्चिन्तिताः सन्तोऽन्तः प्रविशन्ति तास्तच्चिन्तात्यागेन
वहिरव कृत्वा, चक्षुर्भुवोरन्तरे भूमध्ये एव कृत्वा, अत्यन्तं नेत्रयो-
र्निमीलने निद्रया मनो लीयते, उन्मीलने च वह्निः प्रसरति तदुभय-
क्षोषपरिहारार्थमद्विनिमीलनेन भूमध्ये दृष्टिं निधायेत्यर्थः, उच्छ्वास-
निश्वासरूपेण नासिकयोरभ्यन्तरे चरन्तौ प्राणापानावूर्द्धाधोगति-
रोधनं समौ कृत्वा कुम्भकं कृतेत्यर्थः । यद्वा प्राणोऽयं यथा न
वह्निर्निर्याति, यथा वाऽपानोऽन्तर्न प्रविशति, किन्तु नासासम्ये एव
दावापि यथा चरतस्तथा मन्दाभ्यामुच्छ्वासनिश्वासाभ्यां समौ कृतेति ।

यतेन्द्रियमनोबुद्धिसुनिर्माचपरायणः ।

विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः ॥ २८

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमश्नुते ॥ २९

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु कर्मसंन्यासयोगो

नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

यतयिति । अनेनोपायेन यताः संयता इन्द्रियमनोबुद्धयो यस्य,

मोक्ष एव परमयत्नं प्राप्यं यस्य, अतएव विगता इच्छामयक्रोधा

यस्य एवमभतो धो मुनिः स सदा जीवन्नपि सुक्त एवेत्यर्थः ॥ २८ ॥ २८

नन्वेवमिन्द्रियादिसंयममात्रेण कथं सुक्तिः स्यात् न तावन्मात्रेण

किन्तु ज्ञानदारेणेत्याह भोक्तारमिति । यज्ञज्ञां तपसाश्चैव मम

भक्तैः समर्पितानां यदृच्छ्या भोक्तारं पालकमिति वा सर्वेषां

लोकानां सहान्तमीश्वरं सर्वभूतानां सुहृदं निरपेक्षोपकारिणमन्त-

र्यामिणं मां ज्ञात्वा मत्प्रसादेन शान्तिं मोक्षमश्नुते प्राप्नोति ॥ २९

विकल्पशृङ्गापोहेन येनैवं योगसांख्ययोः ।

समुच्चयः क्रमेणोक्तः सर्वज्ञं नौमि तं गुरुम् ॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायां द्वौकायां

पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ १

यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव ।

न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २

चित्ते शुद्धेऽपि न ध्यानं विना सन्न्यासमावृतः ।

सुक्तिः स्यादिति षष्ठेऽस्तिन् ध्यानयोगो वितन्यते ॥

पूर्वाध्यायान्ते संचेपेणोक्तं योगं प्रपञ्चयितुं षष्ठाध्यायारम्भः, तत्र तावत् "सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य" इत्यारभ्य सन्न्यासपूर्विकाया ज्ञाननिष्ठायास्तात्पर्येणाभिधानाद्, खलूपत्वाच्च कर्मणः सहसा सन्न्यासातिप्रसङ्गं प्राप्तं वारयितुं सन्न्यासादपि श्रेष्ठत्वेन कर्मयोगं स्तौति अनाश्रित इति दाभ्याम् । कर्मफलमनाश्रितोऽनपेक्षमाणः सन्नवश्यकार्यतया विहितं कर्म यः करोति, स एव सन्न्यासी योगी च, न तु निरग्निरग्निसाध्यैष्ट्याख्यकर्मत्यागी, न चाक्रियोऽग्निसाध्यपूर्त्ताख्यकर्मत्यागी च ॥ १ ॥

कुत इत्यपेक्षायां कर्मयोगस्यैव सन्न्यासत्वं प्रतिपादयन्नाह यमिति । यं सन्न्यासं प्राहुः प्रकरणेन श्रेष्ठत्वेनाहुः "सन्न्यास एवात्यरेष्यत्" इत्यादि श्रुतय इति, केवलात् फलसन्न्यासाद्देतोर्व्योगमेव तं जानीहि । कुत इत्यपेक्षायामिति शब्दोक्तो हेतुर्व्योगेऽप्यस्तीत्याह न हीति । न सन्न्यस्तः फलसङ्कल्पो येन स कर्मनिष्ठो ज्ञाननिष्ठो वा कश्चिदपि योगी न हि भवति, अतः फलसङ्कल्पत्यागादेव चित्त-विचेष्टाभावाद् योगी च भवत्येव स इत्यर्थः ॥ २ ॥

आरुरुक्षोर्मुनेर्यागं कर्म कारणमुच्यते ।
 योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३
 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते ।
 सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४
 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
 आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५
 बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः ।

तर्हि यावच्छीवं कर्मयोग एव प्राप्त इत्याशङ्क्य तस्यावधिमाह
 आरुरुक्षोरिति । ज्ञानयोगमारोहं प्राप्तुमिच्छोः पुंसस्तदारोहे
 कारणं कर्मोच्यते चित्तशुद्धिकरत्वात्, ज्ञानयोगमारूढस्य तु तस्यैव
 ज्ञाननिष्ठस्य शमो विक्षेपककर्मोपरमो ज्ञानपरिपाके कारण-
 मुच्यते ॥ ३ ॥

कौटिल्योऽयं योगारूढो यस्य शमः कारणमुच्यत इत्यत्राह
 यदेति । इन्द्रियार्थेभिन्द्रियभोग्येषु तत्साधनेषु च कर्मसु यदा
 नानुषज्जते आसक्तिं न करोति, तत्र हेतुः,—आसक्तिमूलभूतान्
 सर्वान् भोगविषयान् कर्मविषयांश्च सङ्कल्पान् सन्न्यसितुं तत्तुं शीलं
 यस्य सः, तदा योगारूढ उच्यते ॥ ४ ॥

अतो विषयासक्तित्यागे मोक्ष, तदासक्तौ च बन्धं पर्यालोच्य
 रागादिस्वभावं त्यजेदित्याह उद्धरेदिति । आत्मना विवेकयुक्ते-
 नात्मानं संसारादुद्धरेत्, न त्ववसादयेदधो नयेत्, हि यत
 आत्मैव मनःसङ्गाद्युपरत आत्मनः स्वस्य बन्धुरूपकारकः, रिपुरप-
 कारकः ॥ ५ ॥

कथम्भूतस्यात्मैव बन्धुः, कथम्भूतस्य चात्मैव रिपुरित्यपेक्षाया-
 माह बन्धुरिति । येनात्मनैवात्मा hi कार्यकारणसंघातरूपो जितो

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्त्ततात्मैव शत्रुवत् ॥ ६
 जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।
 शीतोष्णसुखदुःखिषु तथा मानावमानयोः ॥ ७
 ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।
 युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८
 सुहृन्मित्रार्थदासीनमध्यस्थद्वेषवन्मुषु ।
 साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९

वशीकृतस्तस्य तथाभूतस्यात्मन आत्मैव बन्धुः, अनात्मनोऽजितात्म-
 नस्तु आत्मैवात्मनः शत्रुत्वे शत्रुवदपकारित्वे वर्त्तत ॥ ६ ॥

जितात्मनः स्वस्तिन् बन्धुत्वं स्पष्टयति जितात्मन इति । जित
 आत्मा येन तस्य प्रशान्तस्य रागादिरहितस्यैव परं केवलमात्मा
 शीतोष्णादियु सुखमपि समाहित आत्मनिष्ठो भवति, नान्यस्य, यदा
 तस्य हृदि परमात्मा समाहितः स्थितो भवति ॥ ७ ॥

योगारूढस्य लक्षणं श्रेष्ठप्रसूक्तमुपसंहरति ज्ञानेति । ज्ञान-
 मौपदेशिकं, विज्ञानमपरोक्षानुभवस्ताभ्यां तृप्तो निराकाङ्क्ष आत्मा
 चित्तं यस्य, अतः कूटस्थो निर्विकारः, अतएव विजिता-
 नोन्द्रियाणि येन, अतएव समानि लोष्टादीनि यस्य गृत्स्नखण्डपाषाण-
 सुवर्णेषु द्वेषोपादेयबुद्धिश्चून्त्यः स युक्तो योगारूढ इत्युच्यते ॥ ८ ॥

सुहृन्मित्रादियु समबुद्धियुक्तस्तु ततोऽपि श्रेष्ठ इत्याह सुहृदिति ।
 सुहृत् स्वभावेनैव हिताशंसी, मित्रं स्नेहवशेनोपकारकः, अरि-
 धातुकः, उदासीनो विवदमानयोरुभयोरप्युपेक्षकः, मध्यस्थो विवद-
 मानयोरुभयोरपि हिताशंसी, द्वेषो द्वेषविषयः, बन्धुः सम्बन्धी,
 साधवः सदाचाराः, पापा दुराचाराः, एतेषु समा रागद्वेषभूत्या
 बुद्धिर्यस्य स तु विशिष्टः ॥ ९ ॥

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।

न त्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११

तलेकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।

उपविश्यासने युञ्ज्याद्दयोगमात्मविशुद्धये ॥ १२

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलीकयन् ॥ १३

एवं योगाख्यस्य लक्षणमुक्त्वा देवी तस्य साङ्गं योगं विधत्ते योगीत्यादिना स योगी परमो मत इत्यन्तेन ग्रन्थेन । योगी योगाख्य आत्मानं मनो युञ्जीत समाहितं कुर्यात्, सततं निरन्तरं रहसि एकांते स्थितः सन्, एकाकी सङ्गशून्यः, यतं संयतं चित्तमात्मा देहश्च यस्य, निराशीर्निराकाङ्क्षः, अपरिग्रहः परिग्रहशून्यश्च ॥ १०

आसननियमं दर्शयन्नाहं शुचाविति वाक्याम् । शुद्धे स्थाने आत्मनः स्वस्थासनं स्थापयित्वा, कीदृशं स्थिरमचञ्चलं नात्युच्छ्रितं न चातिनीचं, चेलं वस्त्रम् अजिनं व्याघ्रादिचर्म, चेलाजिने कुशेभ्य उत्तरे यस्य, कुशानासुपरि चर्म, तदुपरि वस्त्रमास्तीर्थत्यर्थः, तत तस्मिन्नासने उपविश्य एकाग्रं चित्तेपरहितं मनः कृत्वा योगं युञ्ज्यादभ्यस्येत्, यता संयता चित्तस्येन्द्रियाणाञ्च क्रिया यस्य, आत्मनो मनसो विशुद्धये उपशान्तये ॥ ११ ॥ १२ ॥

चित्तेकाग्रोपयोगिनीं देहादिधारणां दर्शयन्नाह सममिति वाक्याम् । काय इति देहस्य मध्यभागे विवक्षितः, कायश्च शिरश्च ग्रीवा च कायशिरोग्रीवं मूलाधारादोरभ्य मूर्ध्नाग्रपर्यन्तं सममवक्रं निश्चलं धारयन् स्थिरो दृढप्रयत्नो भूत्वैत्यर्थः, स्वीयं नासिकाग्रं

प्रशान्तात्मा विगतभौत्रह्यचारिव्रते स्थितः ।

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ।

शान्तिं निर्व्वर्णपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५

नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः ।

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७

संप्रेक्ष्य चार्द्धनिमीलितनेत्र इत्यर्थः, इतस्ततो दिग्गन्धानवलोकयन्नासीतेत्युत्तरेणान्वयः । प्रशान्तेति । प्रशान्त आत्मा चित्तं यस्य, विगता भाभयं यस्य, ब्रह्मचारिव्रते ब्रह्मचर्ये स्थितः सन् मनः संयम्य प्रत्याहृत्य मय्येव चित्तं यस्य, अहमेव परः पुरुषार्थो यस्य स मत्पर एवं युक्तो भूत्वा तिष्ठेत् ॥ १३ ॥ १४ ॥

योगाभ्यासफलमाह युञ्जन्नेवमिति । एवमुक्तप्रकारेण सदा आत्मानं मनो युञ्जन् समाहितं कुर्वन् नियतं निरुद्धं मानसं चित्तं यस्य स शान्तिं संसारोपरमं प्राप्नोति । कथम्भूताम्—निर्व्वर्णं परं प्राप्यं यस्यां तां मत्संस्थां मद्रूपेणावस्थितिम् ॥ १५ ॥

योगाभ्यासनिष्ठस्याहारादिनियममाह नात्यश्रत इति द्वाभ्याम् । अत्यन्तमधिकं भुञ्जानस्य एकान्तमत्यन्तमभुञ्जानस्यापि योगः समाधिर्न भवति, तथातिनिद्राशीलस्यातिजाग्रतश्च योगो नैवास्ति ॥ १६ ॥

तर्हि कथम्भूतस्य योगो भवतीत्यत आह युक्ताहारेति । युक्तो नियत आहारो विहारश्च गतिर्यस्य, कर्मसु कार्येषु युक्ता नियता चेष्टा यस्य, युक्ता नियतो स्वप्नावबोधो निद्राजाग्रतौ यस्य, तस्य दुःखनिवर्त्तको योगो भवति सिध्यति ॥ १७ ॥

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निरुद्धः सर्वकाशेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्रुता ।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१

कदा निष्कम्पयोगः पुरुषो भवतीत्यपेक्षायामाह यदेति ।
विनियतं विशेषेण निरुद्धं सच्चित्तमात्मन्येव यदा निश्चलं तिष्ठति,
तदा प्राप्तयोग इत्युच्यते ॥ १८ ॥

आत्मैकाकारतयावस्थितस्य चित्तस्योपमानमाह यथेति ।
वातशून्यदेष्टे स्थितो दीपो यथा नेङ्गते न चलति, सा उपमा
दृष्टान्तः । कस्य—आत्मविषयं योगं युञ्जतोऽभ्यस्यतो योगिनो
यतं नियतं चित्तं यस्य निष्कम्पतया प्रकाशतया चाचक्षुषं तच्चित्तं,
तद्वत् तिष्ठतीत्यर्थः ॥ १९ ॥

“यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव” इत्यादौ कर्मैव
योगशब्देनोक्तं, “नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति” इत्यादौ तु समाधियोगशब्दे-
नोक्तस्तत्र सुखो योगः क इत्यपेक्षायां समाधिमेव स्वरूपतः फलतश्च
लक्षयन् स एव सुखो योग इत्याह यत्रेति सार्द्धैस्त्रिभिः । यत्र यस्मिन्न-
वस्थाविशेषे योगाभ्यासेन निरुद्धं चित्तमुपरतं भवतीति योगस्य
स्वरूपलक्षणमुक्तम् । तथा च पातञ्जलसूत्रं,—“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः”
इति । इष्टप्राप्तिलक्षणेन फलेन तमेव लक्षयति—यत्र च यस्मिन्नवस्था-
विशेषे आत्मना शुद्धेन मनसा आत्मानमेव पश्यति, न तु देहादि;

‘लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखिनः गुरुणापि विचार्यते ॥ २२

तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३

पश्यञ्चात्मन्येव तुष्यति, न तु विषयेषु । यत्तेत्यादीनां यच्छब्दानां तं योगसंज्ञितं विद्यादिति तत्तुल्येनान्वयः । आत्मन्येव तोषे-हेतुमाह सुखमिति । यत्र यस्मिन्नवस्थाविशेषे यत्तत् किमपि निरतिशय-मात्यन्तिकं गित्यं सुखं वेत्ति । ननु तदा विषयेन्द्रियसम्बन्धाभावात् कृतः सुखं स्यात् तदाह यतीन्द्रियं विषयेन्द्रियसम्बन्धातीतं केवलं बुद्धौवात्माकारया ग्राह्यम्, अतएव च यत्र स्थितः संसृज्जत आत्म-स्वरूपान्नैव चलति । अचलत्वमेवोपपादयति, यमिति । यतो यमात्मस्वरूपं लब्ध्वा ततोऽधिकं लाभं न मन्यते तस्यैव निरतिशय-सुखत्वात्, यस्मिञ्च स्थितो महतापि शीतोष्णादिदुःखेन न विचार्यते नाभिभूयते, एतेनानिष्टनिवृत्तिफलेनापि योगस्य लक्षणमुक्तं द्रष्टव्यम् । तमिति । य एवम्भूतोऽवस्थाविशेषस्तं दुःखसंयोगवियोगं योग-संज्ञितं विद्यात्, दुःखशब्देन दुःखमिश्रितं वैषयिकं सुखमपि गृह्यते, दुःखस्य संयोगेन संस्पर्शमात्रेणापि वियोगो यस्मिंस्तमवस्थाविशेषं योगसंज्ञितं योगशब्दवाच्यं जानीयात्, परमात्मनि क्षेत्रज्ञस्य योजनं योगः, यदा दुःखस्य संयोगेन वियोग एव शूरे कातरशब्दवद्विषड्व-लक्षणया योग उच्यते, कर्मणि तु योगशब्दस्तदुपायत्वादौपचारिक इति भावः । यस्मादेवं महाफलो योगस्तस्मात् स एव यत्रतो-ऽभ्यमनीय इत्याह स इति साहचर्येण । स योगो निश्चयेन शास्त्रा-चार्योपदेशजनितेन योक्तव्योऽभ्यमनीयः, यद्यपि शीघ्रं न सिध्यति, तथाप्यनिर्विण्णेन निर्विदरहितेन चेतसा योक्तव्यः । दुःखबुद्ध्या

सङ्कल्पप्रभवान् कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४

शनैः शनैरुपरमेद्वबुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ २५

यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६

प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।

प्रयत्नशैथिल्यं निर्वेदः । किञ्च सङ्कल्पेति । सङ्कल्पात् प्रभवो येषां
तान् योगप्रतिकूलान् सर्वान् कामानशेषतः सुवासनांस्त्यक्त्वा मनसैव
विषयदोषदर्शिना सर्वतः प्रसरन्तमिन्द्रियसमूहं विशेषेण नियम्य
योगो योक्तव्य इति पूर्वणान्वयः ॥ २०—२४ ॥

यदि तु प्राक्तनकर्मसंस्कारेण मनो विचलेत् तर्हि धारणाया
स्थितीकुर्यादित्याह शनैरिति । धृतिधारणा तथा गृहीतया वशी-
कृतया बुद्ध्या आत्मसंस्थमात्मन्येव सन्यक् स्थितं निश्चलं मनः
कृत्वा उपरमेत्, तत्तु शनैः शनैरभ्यासक्रमेण, न तु सहसा ।
उपरमस्वरूपमाह,—न किञ्चिदपि चिन्तयेत्,—निश्चले मनसि
स्वयमेव प्रकाशमानपरमानन्दनिवृत्तो भूत्वा आत्मध्यानादपि न
निवर्त्तत इत्यर्थः ॥ २५ ॥

एवमपि रजोगुणवशादयदि मनः प्रचलेत् तर्हि पुनः प्रत्या-
हारेण वशीकुर्यादित्याह यतो यत इति । स्वभावतश्चञ्चलं
धार्यमाणमप्यस्थिरं मनो यं यं विषयं प्रति निर्गच्छति, ततस्ततः
प्रत्याहृत्य आत्मन्येव स्थिरं कुर्यात् ॥ २६ ॥

एवं प्रत्याहारादिभिः पुनःपुनर्मनो वशीकुर्वन्तं रजोगुणक्षये

उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योग विगतकल्मषः ।

मुखिन ब्रह्मसंश्रमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥

सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥

सति योगसुखं प्राप्नोतीत्याह प्रशान्तेति । एवमुक्तप्रकारेण शान्तं रजो यस्य तम्, अतएव प्रशान्तं मनो यस्य तमेनं निष्कल्मषं ब्रह्मत्व प्राप्तं योगिनमुत्तमं सुखं समाधिसुखं स्वमेवोपति प्राप्नोति ॥ २७ ॥

ततश्च कृतार्थो भवतीत्याह युञ्जन्निति । एवमनेन प्रकारेण सर्वदा आत्मानं मनो युञ्जन् वशीकुर्वन् विशेषेण सर्वात्मना गतं कल्मषं यस्य स योगी सुखेनानायासेन ब्रह्मणः संस्पृष्टोऽविद्या-निवर्तकः साक्षात्कारस्तदेवाश्रितं सर्वोत्तमं सुखमश्नुते जीवन्मुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ २८ ॥

ब्रह्मसाक्षात्कारमेव दर्शयति सर्वभूतस्यमिति । योगेनाभ्यस्यमानेन युक्तात्मा समाहितचित्तः, सर्वत्र समं ब्रह्मैव पश्यतीति, तथा स्वमात्मानमविद्याकृतदेहादिपरिच्छेदयन् सर्वभूतेषु ब्रह्मादि-स्यावरान्तेष्ववस्थितं पश्यति, तानि च आत्मन्यभेदेन पश्यति ॥ २९ ॥

एवम्भूतात्मज्ञाने च सर्वभूतात्मतया मनुपासनं सुखं कारणमित्याह यो मामिति । मां परमेश्वरं सर्वत्र भूतमात्रे यः पश्यति, सर्वत्र प्राणिमात्रं मयि यः पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि अदृश्यो न भवामि, स च समादृश्यो न भवति प्रत्यक्षो भूत्वा कृपादृष्ट्या तं विलोक्यात्तु गच्छामीत्यर्थः ॥ ३० ॥

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२

अर्जुन उवाच ।

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सान्येन मधुसूदन ।

एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् ॥ ३३

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

न चैवम्भूतो विधिकिङ्करः स्यादित्याह सर्वभूतस्थितमिति । सर्वभूतेषु स्थितं मामभेदमास्थित आश्रितो यो भजति, स योगी ज्ञाना सन् सर्वथा कर्मपरित्यागेनापि वर्तमानो मध्येव वर्तते सुच्यते न तु भ्रश्यतीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

एवञ्च मां भजतां योगिनां मध्ये सर्वभूतानुकम्पी श्रेष्ठ इत्याह आत्मौपम्येनेति । स्वसादृश्येन यथा मम सुखं प्रियं दुःखञ्चाप्रियं तथान्येषामपीति सर्वत्र समं पश्यन् सुखमेव सर्वेषां यो वाञ्छति, न तु कस्यापि दुःखं, स योगी श्रेष्ठो ममाभिमत इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

उक्तलक्षणस्य योगस्यासम्भवं मन्वानोऽर्जुन उवाच योऽयमिति । सान्येन मनसो लयविक्षेपशून्यतया केवलात्माकारावस्थानेन योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः, एतस्य योगस्य स्थिरां दीर्घकालां स्थितिं न पश्यामि मनसश्चञ्चलत्वात् ॥ ३३ ॥

एतत् स्फुटयति चञ्चलमिति । चञ्चलं स्वभावेनैव चपलं, किञ्च प्रमाथि प्रमथनशीलं देहेन्द्रियक्षोभकरमित्यर्थः, किञ्च बलवद्विचारेणापि जेतुमशक्यं, किञ्च दृढं विषयवासनानुबन्धितया दुर्मेदम्,

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४

श्रीभगवानुवाच ।

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तमुपायतः ॥ ३६

अर्जुन उवाच ।

अयतिः अह्नयोपेतो योगाच्चलितमानसः ।

अतो यथाकाशे दोषूयमानस्य वायोः कुम्भादिषु निरोधनमशक्यं,
तथाहं तस्य मनसो निग्रहं निरोधं सुदुष्करं सर्वथा कर्तुमशक्यं
मन्ये ॥ ३४ ॥

तदुक्तं चक्षलादिकमङ्गीकृत्यैव मनोनिग्रोहप्राप्य श्रीभगवानुवाच
असंशयमिति । चक्षलत्वादिना मनो निरोधुमशक्यमिति यददसि,
एतन्निःसंशयमेव । तथापि तु अभ्यासेन परमात्माकारया वृत्त्या
विषयवैलक्षण्येन च गृह्यते, अभ्यासेन लयप्रतिबन्धाद्वैराग्येण च
विक्षेपप्रतिबन्धादुपरतवृत्तिकं सत् परमात्माकारेण परिणतं तिष्ठती-
त्यर्थः । तदुक्तं योगशास्त्रे,—“मनसो वृत्तिश्चान्यस्य ब्रह्माकारतया
स्थितिः । या संप्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते” इति ॥ ३५ ॥

एतावांस्त्रिह निश्चय इत्याह असंयतेति । उक्तप्रकारेणाभ्यास-
वैराग्याभ्यामसंयत आत्मा चित्तं यस्य तेन योगो दुष्प्रापः प्राप्तुम-
शक्यः, अभ्यासवैराग्याभ्यां वशी वशवर्ती, आत्मा चित्तं तस्य तेन
पुरुषेण पुनश्चानेनैवोपायेन प्रयत्नं कुर्वता योगः प्राप्तुं शक्यः ॥ ३६ ॥

अभ्यासवैराग्याभावेन कथञ्चिदप्राप्तसन्ध्यगंज्ञानः किं फलं
प्राप्तातीत्यर्जुन उवाच अयतिरिति । प्रथमं अह्नयोपेत एव योगे

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७

कच्चिन्तोभयविभ्रष्टमिह्नाम्भ्रमिव नश्यति ।

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८

एतन्मे संशयं कृष्ण च्छेत्तमर्हस्यशेषतः ।

तदन्यः संशयस्यास्य च्छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९

श्रीभगवानुवाच ।

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।

प्रवृत्तः, न तु मिथ्याचारतया, ततः परन्त्वयतिः सम्यक् न यतते
श्रितिलाभ्यास इत्यर्थः, तथा योगाच्चलितं मानसं विषयप्रवणं
चित्तं यस्य मन्दवैराग्य इत्यर्थः, एवमभ्यासवैराग्यशैथिल्याद्योगस्य
संसिद्धिं फलं ज्ञानमप्राप्य कां गतिं प्राप्नोति ॥ ३७ ॥

प्रश्नाभिप्रायं विवृणोति कच्चिदिति । कर्मणामीश्वरेऽर्पित-
त्वादननुष्ठानाच्च तावत् कर्मफलं स्वर्गादिकं न प्राप्नोति, योगा-
निष्पत्तेश्च मोक्षं न प्राप्नोति एवमुभयस्यादुभ्रष्टः अप्रतिष्ठो निराश्रयः
अतएव ब्रह्मप्राप्नुयाये पथि मार्गे विमूढः सन् कच्चित् किं न
नश्यति किंवा नश्यतीत्यर्थः । नाशो दृष्टान्तः,—यथा क्षिन्नमम्भ्रं
पूर्वस्यादुभ्रादिक्षिप्तमम्भ्रान्तरमप्राप्तं सत् मध्य एव विलीयते,
तद्वदित्यर्थः ॥ ३८ ॥

त्वयैव सर्वज्ञेनायं मम सन्देहो निरसनीयः त्वत्तोऽन्यस्तु एतत्-
सन्देहनिवर्तको नास्तीत्याह एतदिति । एतत् क्लेशानिवर्तकः ।
स्यष्टमन्यत् ॥ ३९ ॥

अतोत्तरं श्रीभगवानुवाच पाथति सार्द्धैश्चतुर्भिः । इह लोके
नाश उभयभंशात् पातित्यम् असुत परलोके नाशो नरकप्राप्तिस्त-

नहि कल्याणकृत् कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

अथवाऽयोगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदौदृशम् ॥ ४२ ॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥

दुभयं तस्य नास्त्येव, यतः कल्याणकृत् शुभकारी कश्चिदपि दुर्गतिं न गच्छति । अथश्च शुभकारी अथवा योगे प्रवृत्तत्वात् । तातेति लोकरीत्या उपलालयन् मनोघयति ॥ ४० ॥

तर्हि किमसौ प्राप्नोतीत्यपेक्षायामाह प्राप्येति । पुण्य-
कारिणामश्वमेधादियाजिनां लोकान् प्राप्य तत्र शाश्वतीः समा-
वहन् संवत्सराणुषित्वा वाससुखमनुभूय शुचीनां सदाचाराणां
श्रीमतां धनिनां गेहे स योगभ्रष्टो जन्म प्राप्नोति ॥ ४१ ॥

अल्पकालाभ्यस्तयोगभ्रंशे गतिविशेषमुक्त्वा चिराभ्यस्तयोगभ्रंशे
पक्षान्तरमाह अथवेति । योगनिष्ठानां धीमतां ज्ञानिनामेव
कुले जायते, न तु पूर्वोक्तानामनारूपयोगानां कुले । एतज्जन्म
स्तौति ईदृशं जन्मेति । एतद्धि लोके दुर्लभतरं मोक्षहेतु-
त्वात् ॥ ४२ ॥

ततः किमत आह तवेति सार्द्धेन । स तत्र द्विप्रकारे-
ऽपि जन्मति पूर्वदेहभवं पौर्वदेहिकं तमेव ब्रह्मविषयया
बुद्ध्या संयोगं लभते, ततश्च भूयोऽधिकं संसिद्धौ मोक्षे प्रयत्नं
करोति ॥ ४३ ॥

पूर्वाभ्यासेन तेनैव द्वियते ह्यवशोऽपि सः ।

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्त्तते ॥ ४४

प्रयत्नादुत्तमानस्तु योगो संशुद्धकिल्बिषः ।

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मादुयोगी भवाच्छुन ॥ ४६

तत्र हेतुः पूर्व्वेति । तेनैव पूर्व्वदेहकृताभ्यासेनावशोऽपि कुतश्चिदन्तरायादनिच्छन्नपि स द्वियते विषयेभ्यः परावृत्त्य ब्रह्मनिष्ठः क्रियते । तदेवं पूर्वाभ्यासवशेन प्रयत्नं कुर्व्वन् शनैर्मुच्यत इती-
ममर्थं कैमुत्यन्यायेन स्पष्टयति जिज्ञासुरिति सार्द्धेन । योगस्य स्वरूपं जिज्ञासुरेव केवलं, न तु प्राप्तयोगः, एवम्भूतो योगे प्रविष्टमात्रोऽपि पापवशादुयोगभ्रष्टोऽपि शब्दब्रह्म वेदमतिवर्त्तते वेदोक्तकर्मफलान्यतिक्रामति तेभ्योऽधिकं फलं प्राप्य मुच्यत इत्यर्थः ॥ ४४ ॥

यदेवं मन्दप्रयत्नोऽपि योगी परां गतिं याति, तदा यस्तु योगी प्रयत्नादुत्तरोत्तरमधिकं योगे यतमानो यत्नं कुर्व्वन् योगेनैव संशुद्धकिल्बिषो विधूतपापः सोऽनेकेषु जन्मसूपचितेन योगेन संसिद्धः सम्यग्ज्ञानी भूत्वा ततः श्रेष्ठां गतिं यातीति किं वक्तव्यमित्यर्थः ॥ ४५ ॥

यस्मादेवं, तस्मात् तपस्विभ्य इति । कृच्छ्रचान्द्रायणादितपो-
निष्ठेभ्योऽपि ज्ञानिभ्यः शास्त्रविज्ञानवद्भ्योऽपि, कर्मिभ्य इष्टा-
पूर्त्तादिकर्मकारिभ्योऽपि योगी श्रेष्ठो ममाभिमतः, तस्मात् योगी भव ॥ ४६ ॥

योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तरात्मना ।

अद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अथ्यासयोगो

नाग षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

योगिनामपि यमनियमादिपराणां मध्ये मद्भक्तः श्रेष्ठ इत्याह
योगिनामपीति । मद्भक्तेन मय्यासक्तेनान्तरात्मना मनसा यो मां
परमेश्वरं अद्धायुक्तः सन् भजते, स योगयुक्तेभ्यः श्रेष्ठो मम सम्मतः,
अतो मद्भक्तो भवेति भावः ॥ ४७ ॥

आत्मयोगमवोचद्व्यो भक्तियोगश्चिरोसणिम् ।

तं वन्दे परमानन्दं माधवं भक्तसेवधिम् ॥

इति श्रीधरखामिहतायां टीकायां

षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥

सप्तमोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

मथासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः ।

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये ।

विज्ञेयमात्मनस्तत्त्वं संयोगं समुदाहृतम् ।

भजनीयमधेदानीमश्वरं रूपमीर्यते ॥

पूर्वाध्यायान्ते मद्गतेनान्तरीक्षेना यो मां भजते, स मे युक्ततमो मत इत्युक्तं, तत्र कीदृशं यस्य भक्तिः कर्त्तव्येत्यपेक्षायां स्वस्वरूपं निरूपयिष्यन् श्रीभगवानुवाच मयीति । मयि परमेश्वरे आसक्तमभिनिविष्टं मनी यस्य सः, मदाश्रयोऽहमेवाश्रयो यस्य अन्यशरणः सन् योगं युञ्जन्नभ्यस्यन् असंशयं यथा भवत्येवं मां समग्रं विभूतिबलैश्चर्यादिसहितं यथा ज्ञास्यसि तदिदं मया वक्ष्यामाणं शृणु ॥ १ ॥

वक्ष्यामाणं स्तौति ज्ञानमिति । ज्ञानं प्राप्त्वीयं विज्ञानमनुभवस्तत्सहितमिदं मदिष्यमशेषतः साकल्येन वक्ष्यामि, यज्ज्ञात्वा इह श्रेयोभागं वर्त्तमानस्य पुनरन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्टं न भवति तेनैव कृतार्थो भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥

मद्भक्तिं विना तु मज्ज्ञानं दुर्लभमित्याह मनुष्याणामिति । असंख्यातानां जीवानां मध्ये मनुष्यव्यतिरिक्तानां श्रेयसि प्रवृत्ति-

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

रेव नास्ति, मनुष्याणाम् सहस्रेषु मध्ये कश्चिदेव पुण्यवशात् सिद्धये
आत्मज्ञानाय प्रयतते, प्रयत्नं कुर्वतामपि सहस्रेषु प्राक्तनपुण्यवशा-
दात्मानं वेत्ति, तादृशानाञ्चात्मज्ञानां सहस्रेषु कश्चिदेव मां
परमात्मानं मत्प्रसादेन तत्त्वतो वेत्ति, तदेवमतिदुर्लभप्यात्मतत्त्वं
तुभ्यमहं वक्ष्यामीत्यर्थः ॥ ३ ॥

एवं श्रोतारमभिमुखीकृत्येदानीं प्रकृतिद्वारा स्रष्टादिकर्तृत्वे-
नेश्वरतत्त्वं प्रतिज्ञातं निरूपयिष्यन् परापरभेदेन प्रकृतिद्वयमाह
भूमिरिति द्वाभ्याम् । भूम्यादीनि पञ्च भूतसूक्ष्माणि, मनःशब्देन
तत्कारणभूतोऽहङ्कारः, बुद्धिशब्देन तत्कारणं महत्तत्त्वम्, अहङ्कार-
शब्देन तत्कारणमविद्या इत्येवमष्टधा भिन्ना, यदा भूम्यादिशब्दैः
पञ्च महाभूतानि सूक्ष्मैः सहैकीकृत्य गृह्यन्ते, अहङ्कारशब्देनैवा-
हङ्कारस्तेनैव तत्कार्याणीन्द्रियाण्यपि गृह्यन्ते, बुद्धिरिति महत्तत्त्वं,
मनःशब्देन तु मनसैवोन्नेयमव्यक्तस्वरूपं प्रधानमित्यनेन प्रकारेण
मे प्रकृतिर्मायाख्या शक्तिरष्टधा भिन्ना विभागं प्राप्ता । चतुर्विंशति-
भेदभिन्नाण्यष्टस्तेवान्तर्भावविवक्षयाष्टधा भिन्नेत्युक्तं, तथा च जेता-
ध्याये इमामेव प्रकृतिं चतुर्विंशतितत्त्वात्मना प्रपश्यिष्यति,—
“महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्च
चेन्द्रियगोचरा” इति ॥ ४ ॥

अपराभिमां प्रकृतिसुपसंहरन् परां प्रकृतिमाह अपरेयमिति ।
अष्टधा या प्रकृतिरुक्ता इयमपरा निरुक्ता जडत्वात् परार्थत्वाच्च,

जीवभूतां महाबाहो यदीदं धार्यते जगत् ॥ ५

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधार

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६

मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्ति शशिसूर्ययोः ।

इतः सकाशात् परां प्रकृत्यामन्यां जीवभूतां जीवस्वरूपां मे प्रकृतिं जानीहि । परत्वे हेतुः,—यया चेतनया चैतज्जस्वरूपया स्वकर्म-
दारेणैदं जगद्धार्यते ॥ ५ ॥

अनयोः प्रकृतित्वं दर्शयन् स्वस्य तत्तद्वारा दृष्ट्यादिकारणत्व-
माह एतदिति । एते चैतज्जस्वरूपे प्रकृतौ योनी कारणभूते
येषां तानि एतद्योनीनि स्थावरजङ्गमात्मकानि सर्वाणि भूतानीति
उपधारय बुध्यस्व, तत्र जडा प्रकृतिद्वयरूपेण परिणमते, चेतना
तु मद्गुणभूता भोक्तृत्वेन देहेषु प्रविश्य स्वकर्मणा तानि धारयति,
ते च मदीये प्रकृतौ मत्तः सम्भूते, अतोऽहमेव कृत्स्नस्य सप्रकृति-
कस्य जगतः प्रभवः प्रकर्षणं भवत्यस्मादिति प्रभवः परमकारण-
महमिदमर्थः, तथा प्रलीयतेऽनेनेति प्रलयः संहर्त्ताप्यहमेवेत्यर्थः ॥ ६ ॥

यस्मादेवं तस्मान्मत्त इति । मत्तः सकाशात् परतरं श्रेष्ठं जगतः
दृष्टिसंहारयोः स्वतन्त्रं कारणं किञ्चिदपि नास्ति । स्थितिहेतुरप्यह-
मेवेत्याह मयीति । मयि सर्वमिदं जगत् प्रोतं ग्रथितमासितमित्यर्थः,
दृष्टान्तः सद्यः ॥ ७ ॥

जगत्स्थितिहेतुत्वमेव प्रपञ्चयति रसोऽहमिति पञ्चभिः । अप्सु
रसोऽहं रसतन्मात्रस्वरूपया विभूत्या तदाश्रयत्वेनाप्सु स्थितोऽह-
मित्यर्थः, तथा शशिसूर्ययोः प्रभास्ति चन्द्रे सूर्ये च प्रकाश-

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं तस्य ॥ ८

पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजस्यास्ति विभावसौ ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्ति तपस्विषु ॥ ९

बीजं सां सर्वभूतानां विद्धि पाथ सनातनम् ।

बुद्धिर्बुद्धिमतामस्ति तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १०

बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितम् ।

रूपया विभूत्या तदाश्रयत्वेन स्थितोऽहमित्यर्थः, अन्यथाप्येवं द्रव्यं, सर्वेषु वेदेषु वैखरीरूपेषु तन्मूलभूतः ओङ्कारोऽस्ति, खे आकाशे शब्दः शब्दतन्मात्ररूपोऽस्ति, तस्य पुरुषेषु पौरुषमुद्यमोऽस्ति, उद्यमे हि पुरुषास्तिष्ठन्ति ॥ ८ ॥

किञ्च पुण्य इति । पुण्योऽविकृतो गन्धो गन्धतन्मात्रं पृथिव्याश्रय-
भूतोऽहमित्यर्थः, यदा विभूतिरूपेणाश्रयत्वस्य विवर्जितत्वात् सुरभि-
गन्धस्यैवोत्कृष्टतया विभूतित्वात् पुण्यो गन्ध इत्युक्तं, तथा विभावसौ
अग्नौ यत् तेजो दुःसहा दीप्तिस्तदहं, सर्वभूतेषु जीवनं प्राण-
धारणमायुरहमित्यर्थः, तपस्विषु वानप्रस्थादिषु दण्डसुहृन्रूपं
तपोऽस्ति ॥ ९ ॥

किञ्च बीजमिति । सव्यां चराचराणां भूतानां बीजं सना-
तीयकार्योत्पादनसामर्थ्यं सनातनं नित्यम् उत्तरोत्तरसर्वकार्येष्वनु-
स्यूतं तदेव बीजं मद्भिभूतिं विद्धि, नतु प्रकृतिव्यक्तिरिव नश्यत् ।
तथा बुद्धिमतां बुद्धिः प्रज्ञाहमस्ति, तेजस्विनां प्रगल्भानां तेजः
प्रागल्भ्यमहम् ॥ १० ॥

किञ्च बलमिति । कामोऽप्राप्तेषु वस्तुष्वभिलाषो राजसः, रागः
पुनरभिलषितेऽयं प्राप्तेऽपि पुनरधिकैर्ये चित्तरञ्जनात्मकस्तृणाप्रव्याय-
स्तामसस्ताभ्यां विवर्जितं बलवतां बलमस्ति सात्त्विकं स्वधर्मासुष्ठान-

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्ति भरतर्षभ ॥ ११
 ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
 मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२
 त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।
 मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३
 दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
 मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४

सामर्थ्यमहमित्यर्थः, धर्मेणाविरुद्धः स्वदारेषु पुत्रोत्पादनमात्रोप-
 योगी कामोऽहमिति ॥ ११ ॥

किञ्च ये चैवेति । ये चान्येऽपि सात्त्विका भावाः शमदमादयः,
 राजसाश्च हर्षदर्पादयः, तामसाश्च ये शोकमोहादयः प्राणिनां
 स्वकर्मवशाज्जायन्ते, तान् सर्वान् मत्त एव जातान् विद्धि मदीय
 प्रकृतिगुणत्रयकार्यत्वात्, एवमपि तेऽहं न वर्त्ते जीववत् तदधी-
 नोऽहं न भवामीत्यर्थः, ते तु मदधीनाः सन्तो मयि वर्त्तन्त
 इत्यर्थः ॥ १२ ॥

एभूतमीश्वरं त्वामयं जनः किमिति न जानातीत्यत आह
 त्रिभिरिति । त्रिभिस्त्रिविधैरेभिः पूर्वोक्तैर्गुणमयैः कामलोभादिभि-
 र्गुणविकारभावैः स्वभावैर्मोहितमिदं जगत् अतो मां नाभिजानाति,
 कथम्मतम् ?—एभ्यो भावेभ्यः परं एभिरस्पृष्टम् एतेषां नियन्तारम्,
 अतएवावयवं निर्विकारमित्यर्थः ॥ १३ ॥

के तर्हि त्वां जानन्तीत्यत आह दैवीति । दैवी अलौकिकी
 अत्यद्भुतेत्यर्थः, गुणमयी सत्त्वादिगुणविकारात्मिका मम परमेश्वरस्य
 शक्तिर्माया दुरत्यया इत्यत्र हि प्रसिद्धमेतत्, तथापि मामेवेत्येव-

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५

चतुर्विधा मां भजन्ते जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्त्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७

कारेणाद्यभिचारिण्या भक्त्वा वै प्रपद्यन्ते भजन्ति, मायामेतां
सुदुस्तरामपि ते तरन्ति ततो मां जानन्तीति भावः ॥ १४ ॥

किमिति तर्हि सर्वं त्वामेव न भजन्तीत्यत आह न मामिति ।
नरेषु येऽधमास्ते मां न प्रपद्यन्ते न भजन्ति । अधमत्वे हेतुः,—मूढा
विवेकशून्याः । तत् कुतः ? दुष्कृतिनः पापशीलाः, अतो माययाप-
हृतं निरस्तं शाल्वाचार्योपदेशाभ्यां जातमपि ज्ञानं येषां ते तथा,
अतएव “दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पादुष्यमेव च” इत्यादिना
वक्ष्यमाणमासुरं भावं स्वभावं प्राप्ताः सन्तो न मां भजन्ति ॥ १५ ॥

सुकृतिनस्तु मां भजन्त्येव, ते च सुकृततारतम्येन चतुर्विधा
इत्याह चतुर्विधा इति । पूर्वजन्मसु ये कृतपुण्यास्ते मां भजन्ति,
ते चतुर्विधाः, आर्त्तो रोगाद्यभिभूतः, स यदि पूर्वं कृतपुण्यस्तर्हि
भजति, अन्यथा क्षुद्रदेवताभजनेन संसरति, एवमुत्तरतापि द्रष्टव्यम् ।
जिज्ञासुरात्मज्ञानेच्छः अर्थार्थो अत्र परत्र च भोगसाधनभूतार्थप्रेप्सुः
ज्ञानी चात्मवित् ॥ १६ ॥

तेषां मध्ये ज्ञानी श्रेष्ठ इत्याह तेषामिति । तेषां मध्ये ज्ञानी
विशिष्टः, तत्र हेतवः,—नित्ययुक्तः सदा सन्नित्यः, एकस्मिन् मध्येव
भक्तिर्यस्य सः ज्ञानिनो देहाद्यभिमानाभावेन चित्तविक्षेपाभावा-
न्नित्ययुक्तत्वमेकान्तभक्तित्वञ्च सम्भवति नान्यस्य, अतएव तस्याह-

उदाराः सर्व्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्व्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया ॥ २०

मत्पुत्रं प्रियः, स च मम । तस्मादेतैर्निव्ययुक्तत्वादिभिश्चतुर्भिर्हैतुभिः
स उत्तम इत्यर्थः ॥ १७ ॥

तर्हि इतरे त्वयस्वङ्गताः किं संसरन्ति ? न हि न ह्रीत्याह
उदारा इति । सर्व्वेऽप्येते उदारा महान्तः मोक्षभाज एवेत्यर्थः,
ज्ञानी तु पुनरात्मैवेति मे मतं निश्चयः, हि यस्मात् स ज्ञानी
युक्तात्मा मदेकचित्तः सन्, न विद्यते उत्तमा यस्यास्तामनुत्तमां
सर्व्वोत्तमां गतिं मामेवास्थित आश्रितवान् मद्गतिरिक्तमन्यत् फलं
न मन्यत इत्यर्थः ॥ १८ ॥

एवम्भूतो मङ्गलौऽतिदुर्लभ इत्याह बहूनामिति । बहूनां जन्मनां
किञ्चित् किञ्चित् पुण्योपचयेन अन्ते चरमे जन्मनि ज्ञानवान् सन्
सर्व्वमिदं चराचरं वासुदेव इति सर्वात्मदृष्ट्या मां प्रपद्यते भजति,
अतः स महात्मा अपरिच्छिन्नदृष्टिः सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

तदेवं कामिनोऽपि सन्तः कामप्राप्तये परमेश्वरमेव ये भजन्ति,
ते कामान् प्राप्य शनैर्मुच्यन्त इत्युक्तं, ये त्वत्पुत्रं राजसास्तामसाच्च
कामाभिभूताः क्षुद्रदेवताः सेवन्ते, ते संसरन्तीत्याह कामैरिति
चतुर्भिः । ये तु तत्तैः पुत्रकीर्त्तिशत्रुजयादिविषयैः कामैरपहृत-
विवेकाः सन्तोऽन्याः क्षुद्रा भूतप्रेतयक्षादिदेवता भजन्ति,—किं
कृत्वा ?—तत्तद्देवताराधने यो यो नियम उपवासादिलक्षणस्तं तं

यो यो यां यां तनुं भक्तः अद्वयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां अद्वां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१

स तथा अद्वया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।

लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् ॥ २२

अन्तवत् तु फल तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३

नियमं स्वीकृत्य, ततापि च स्वीयया प्रकृत्या पूर्वाभ्यासवासनया नियता वशीकृताः सन्तो देवताविशेषं भजन्ति ॥ २० ॥

तेषां मध्ये यो य इति । यो यो भक्तो यां यां तनुं देवतारूपां मदीयामेव मूर्तिं अद्वया अर्चितुम् इच्छति प्रवर्तते, तस्य तस्य भक्तस्य तत्तन्मूर्तिविषयां तामेव अद्वयमचलां दृढामहमन्तर्यामी विदधामि करोमि ॥ २१ ॥

ततश्च स तयेति । स भक्तस्तथा दृढया अद्वया तस्यास्तनो-
राराधनमीहते करोति, ततश्च कामा ये सङ्कल्पितास्तांस्ततो देवता-
विशेषाकृते, किन्तु मयैव तत्तद्देवतान्तर्यामिणा विहितान्
निर्मितान् हि स्फुटमेतत्, तत्तद्देवतानामपि मद्धीनत्वान्मन्मूर्ति-
त्वाच्चैत्यर्थः ॥ २२ ॥

तदेवं यद्यपि सर्वा अपि देवता ममैव तनवोऽस्तदाप्याराधन-
मपि वस्तुतो मदाराधनमेव तत्तत्फलदातापि चाहमेव, तथापि
नाच्यान्मद्भक्तानाञ्च तेषाञ्च फलवैषम्यं भवतीत्याह अन्तवदिति ।
अल्पमेधसां परिच्छिन्नदृष्टीनां मया दत्तमपि तत्फलमन्तवत्
विनाशि भवति । तदेवाह,—देवान् यजन्तीति देवयजस्ते देवानन्त-
वतो यान्ति, मद्भक्तास्तु मामनाद्यनन्तं परमानन्दं प्राप्नुवन्ति ॥ २३ ॥

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

भूदोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५

वेदाहं समतीतानि वर्त्तमानानि चाज्जुन ।

भविष्याणि च भूतानि मानु वेद न कश्चन ॥ २६

ननु च समाने प्रयासे महति च फलविशेषे सति सर्वेऽपि किमिति देवतान्तरं हित्वा त्वामेव न भजन्ति, तत्राह अव्यक्तमिति । अव्यक्तं प्रपञ्चातीतं मां व्यक्तिं मनुष्यमत्स्यकूर्मादिभावं प्राप्तमव्य-
बुद्धयो मन्यन्ते । तत्र हेतुः,—मम परं भावं स्वरूपमजानन्तः । कथम्भूतम् ?—अव्ययं नित्यं, न विद्यते उत्तमो भावो यस्मात् तं मङ्गावम् । अतो जगद्रक्षणार्थं लीलयाविष्कृतनानाविशुद्धोर्जित-
सत्त्वमूर्त्तिं मां परमेश्वरं कर्मनिर्मितभौतिकदेहं देवतान्तरसमं पश्यन्तो मन्दमतमो मां नातीवाद्वियन्ते, प्रत्युत क्षिप्रफलदं देवतान्तरमेव भजन्ते, ते चोक्तप्रकारेणान्तवत् फलं प्राप्नुवन्ती-
त्यर्थः ॥ २४ ॥

तेषां स्वाज्ञाने हेतुमाह नाहमिति । सर्वस्य लोकस्य नाहं प्रकाशः प्रकटो न भवामि, किन्तु मङ्गलानामेव, यतो योगमायया समावृतः, योगो युक्तिर्मदीयः कोऽप्यचिन्त्यः प्रज्ञाविलासः, स एव माया अघटमानघटनापटीयत्वात्, तथा संकटः, अतएव मनु-
स्वरूपज्ञाने भूदः सन्नयं लोकोऽजमव्ययश्च मां न जानातीति ॥ २५ ॥

सर्वोत्तमं मत्स्वरूपमजानन्त इत्युक्तं, तदेव स्वस्य सर्वोत्तमत्व-
मनावृतज्ञानशक्तित्वेन दर्शयन्नन्येषामज्ञानमेवाह वेदाहमिति । सम-
तीतानि विनष्टानि वर्त्तमानानि च तस्याः स्वाश्रययामोहकत्वा-

इच्छादेषसमुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत ।

सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गं यान्ति परन्तप ॥ २७

येषान्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ २८

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।

ते ब्रह्म तदिदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९

भावात्, मानु कोऽपि न वेत्ति सन्मायामोहितत्वात् । प्रसिद्धं हि लोके मायायाः स्वाश्रयाधीनत्वमन्यमोहकत्वमेति ॥ २६ ॥

तदेवं मायाविषयत्वेन जीवानां परमेश्वराज्ञानमुक्तं, तस्यैवाज्ञानस्य दृढत्वे कारणमाह इच्छेति । सृज्यत इति सर्गः सर्गे स्थूलदेहोत्पत्तौ सत्यां तदनुकूले इच्छा, तत्प्रतिकूले च द्वेषस्ताभ्यां समुत्थः समुद्भूतो यः शीतोष्णसुखदुःखादिद्वन्द्वनिमित्तो मोहो विवेकभ्रंशस्तेन सर्वाणि भूतानि सम्मोहं यान्ति अहमेव सुखी दुःखी चेति गाढतरमभिनवेशं प्राप्नुवन्ति, अतस्तानि मज्ज्ञानाभावान्मां न भजन्तीति भावः ॥ २७ ॥

कुतस्तर्हि केचन त्वां भजन्तो दृश्यन्ते, तत्राह येषामिति । येषानु पुण्याचरणशीलानां सर्वप्रतिबन्धकं पापमन्तगतं नष्टं, ते द्वन्द्वनिमित्तेन मोहेन विनिर्मुक्ताः दृढव्रता एकान्तिनः सन्तो मां भजन्ते ॥ २८ ॥

एवञ्च मां भजन्तस्ते सर्वं विज्ञेयं विज्ञाय कृतार्था भवन्तीत्याह जरेति । जरामरणयोर्निरसनार्थं मामाश्रित्य ये प्रयतन्ते, ते तत् परं ब्रह्म विदुः, कृत्स्नमध्यात्मञ्च विदुः येन तत् प्राप्तव्यं, तं देहादियतिरिक्तं शुद्धमात्मानञ्च जानन्तीत्यर्थः, तत्साधनभूतमखिलं मरहस्यं कर्म च जानन्तीत्यर्थः ॥ २९ ॥

साधिभूताधिदैवं मां साधियन्नञ्च ये विदुः ।

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३०

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ज्ञानविज्ञानयोगो

नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

नचैवम्भूतानां योगभ्रंशशङ्कापीत्याह साधिभूतेति । अधि-
भूतादिशब्दानामर्थं श्रीभगवानेवोत्तराध्याये व्याख्यास्यति, अधि-
भूतेनाधिदैवेन च सह अधियज्ञेन च सह मां ये जानन्ति, ते युक्त-
चेतसो मया सक्तमनसः प्रयाणकालेऽपि मरणसमयेऽपि मां विदु-
र्जानन्ति, न तु तदापि व्याकुलीभूय मां विसरन्ति, अतो
मद्भक्तानां न योगभ्रंशशङ्केति भावः ॥ ३० ॥

कृष्णभक्त्यैव यत्नेन ब्रह्मज्ञानमवाप्यते ।

इति विज्ञानयोगाख्ये सप्तमे सम्यक्काशितम् ॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायां टीकार्या

सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।

अधिभूतञ्च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २

श्रीभगवानुवाच ।

अक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

ब्रह्मकर्माधिभूतादि विदुः कथ्यैकचेतसः ।

इत्युक्तं ब्रह्मकर्मादि सद्यमद्यम उच्यते ॥

पूर्वाध्यायान्ते भगवतोपनिषानां ब्रह्माध्यामादिसप्तपदार्थानां

तत्त्वं जिज्ञासुरर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मेतिद्विध्याम् । सद्योऽर्थः ॥ १ ॥

किञ्च अधियज्ञ इति । अत्र देहे यो यज्ञो वर्तते, तस्मिन्

कोऽधियज्ञोऽधिष्ठाता प्रयोजकः फलदाता च क इत्यर्थः । स्वरूपं

पृष्ट्वाधिष्ठानप्रकारं पृच्छति,—कथं केन प्रकारेण असावस्मिन् देहे

स्थितः यज्ञमधितिष्ठतीत्यर्थः । यज्ञग्रहणं सर्वकर्मणामुपलक्ष-

णार्थम् । अन्तकाले च नियतचित्तेः पुरुषैः कथं केनोपायेन

ज्ञेयोऽसि ॥ २ ॥

प्रश्नक्रमेणैवोत्तरं श्रीभगवानुवाच अक्षरमिति त्रिभिः । न

क्षरति न चलतीत्यक्षरम् । ननु जीवोऽप्यक्षरस्तत्राह,—परमं

यदक्षरं जगतां मूलकारणं तद्ब्रह्म, “एतदे तदक्षरं गार्गि ।

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् ।

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर ॥ ४

ब्राह्मणा अभिवदन्ति” इति श्रुतेः, स्वस्यैव ब्रह्मण एवांशतया जीवरूपेण भवनं स्वभावः, स एवात्मानं देहमधिकृत्य भोक्तृत्वेन वर्तमानोऽध्यात्मशब्देनोच्यत इत्यर्थः । भूतानां जरायुजादीनां भावः सत्ता उत्पत्तिः, उद्भवश्च “आदित्याज्जायते वृष्टिः” इति क्रमेण वृष्टिरुत्पत्त्यत्वेन भवनमुद्भवः तौ भूतभावोद्भवौ करोति यो विसर्गो देवतोद्देशेन द्रव्यव्यागरूपो यज्ञः, सर्वकर्मणामुपलक्षणमेतत्, स च कर्मशब्दवाच्यः ॥ ३ ॥

किञ्च अधिभूतमिति । क्षरो विनश्वरो भावः देहादिपदार्थः, भूतं प्राणिमात्रमधिकृत्य भवतीत्यधिभूतमुच्यते । पुरुषो वैराजः सूर्य-मण्डलवर्ती स्वांशभूतसर्वदेवतानामधिपतिरधिदैवतमुच्यते, अधि-दैवतमधिष्ठात्री देवता, “स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत” इति श्रुतेः । अत्रास्मिन् देहे स्थितोऽहमेवाधियज्ञो यज्ञस्याधिष्ठात्री देवता यज्ञादिकर्म-प्रवर्तकस्तत्फलदाता च, कथमित्यस्याप्युत्तरमनेनैवोक्तं द्रष्टव्यम् अन्तर्यामिणोऽसत्तादिभिर्गुणैर्जीववैलक्षण्येन देहान्तर्भवति तस्य प्रसि-द्धत्वात् । तथाच श्रुतिः,—“दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्तान्नमन्त्रन्योऽभिचा-कसोति” । देहभृतां मध्ये श्रेष्ठ इति सम्योधयन् त्वमप्येवम्भूत-मन्तर्यामिणं पराधीनस्वप्रवृत्तिनिवृत्तान्वयव्यतिरेकायां बोद्धमर्ह-सीति सूचयति ॥ ४ ॥

अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५

यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६

तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मांसेवैष्यत्यसंशयम् ॥ ७

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसीत्यनेन पृथमन्तकाले ज्ञानोपायं तत्फलञ्च दर्शयति अन्तकाल इति । मामेवोक्तलक्षणमन्तर्यामिरूपं परमेश्वरं स्मरन् देहं त्यक्त्वा यः प्रकर्षेण अर्चिरादिमार्गेण उत्तरायणपथा याति, स मद्भावं मद्रूपतां याति, अत्र संशयो नास्ति, स्मरणं ज्ञानोपायो मद्भावापत्तिश्च फलमित्यर्थः ॥ ५ ॥

न केवलं मां स्मरन् मद्भावं प्राप्नोतीति नियमः, किं तर्हि यं यमिति । यं यं भावं देवतान्तरं वा अन्यमपि वा अन्तकाले स्मरन् देहं त्यजति, तं तमेव स्मर्यमाणं भावं प्राप्नोति । अन्तकाले भावविशेषस्मरणे हेतुः,—सदा तद्भावभावित इति । सर्वदा तस्य भावो भावनानुचिन्तनं तेन भावितो वासितचित्तः ॥ ६ ॥

तस्मादिति । यस्मात् पूर्ववासनवान्तकाले स्मृतिहेतुर्न तु तदा विवशस्य स्मरणोद्यमः सम्भवति, अस्मात् सर्वदा मामनुस्मर अनुचिन्तय, तत् स्मरणं हि चित्तशुद्धिं विना न भवति, अतो युध्यस्व चित्तशुद्ध्यर्थं युद्धादिकं स्वधर्ममनुतिष्ठेत्यर्थः, एवं मय्यर्पितं मनः सङ्कल्पात्मकं बुद्धिश्च अवसायात्मिका येन त्वया स त्वमनायासेन मामेव प्राप्नुमि, असंशयः संशयोऽत्र नास्ति ॥ ७ ॥

सन्ततस्मरणस्य चाभ्यासोऽन्तरङ्गसाधनमिति दर्शयन्नाह

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८

कविं पुराणमनुशासितार-

मणोरणीयांसमनुसरद्दयः ॥

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-

मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन

भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्

स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १०

अभ्यासयोगेति । अभ्यासः सजातीयप्रत्ययप्रवाहः, स एव योग
उपायस्तेन युक्तेनैकाग्र्येण अतएव नान्यं दिष्यं गन्तुं शीलं यस्य
तेन चेतसा दिव्य द्योतनात्मकं परमेश्वरमनुचिन्तयन् हे पार्थ !
तमेव यातीति ॥ ८ ॥

पुनरप्यनुचिन्तनीयं विशिनष्टि कविमिति द्वाभ्याम् । कविं
सर्वज्ञं । सर्वविद्वानिर्मातारं, पुराणमनादिसिद्धम्, अनुशासितारं
नियन्तारम्, अणोः सूक्ष्मादप्यणीयांसमसिसूक्ष्मम् आकाशकाल-
दिग्भोऽप्यतिसूक्ष्मतरं, सर्वस्य धातारं पोषकम्, अपरिमितमहिम-
त्वाद् अचिन्त्यरूपं मलीमसयोर्मग्नोद्बद्धोरगोचरम्, आदित्यवत् स्वरूपः
प्रकाशात्मको वर्णः स्वरूपं यस्य तं, तमसः प्रकृतेः परस्ताद्वर्तमानं
“वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्” इति श्रुतेः,
संप्रपञ्चप्रकृतिं भित्त्वा यस्तिष्ठति, एवम्भूतं पुरुषम् अन्तर्काले भक्ति-
युक्तो निश्चलेन विक्षेपरहितेन मनसा योऽनुसरेत्, मनोनेत्रलये
हेतुः—योगबलेन सम्यक् सुषुम्णाभागण भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य इति,
स तं परं पुरुषं परमात्मस्वरूपं दिव्यं द्योतनात्मकं प्राप्नोति ॥ ८ ॥ १० ॥

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति ।
 विप्रान्ति यदुच्यते वीतरागाः ।
 यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
 तत् ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११

सर्व्वहाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
 मूर्द्ध्नाधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२
 ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ।
 यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३

केवलाभ्यासयोगादपि प्रणवाभ्यासमन्तरङ्गं विधितुम् प्रति-
 जानीते यदक्षरमिति । यदक्षरं वेदार्थज्ञा वदन्ति, “एतस्य वा
 अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत” इति
 श्रुतेः. वीती रागो वेभ्यस्ते वीतरागा यतयः प्रयत्नवन्तो यद्विशन्ति,
 यच्च ज्ञातुमिच्छन्तो गुरुकुले ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत् ते तुभ्यं पदं
 पद्यते गम्यत इति पदं प्राप्य संग्रहेण संक्षेपेण प्रवक्ष्ये तन्नामुपायं
 कथयिष्यामीत्यर्थः ॥ ११ ॥

प्रतिज्ञातनुपायं साङ्गमाह सर्व्वेति दाभ्याम् । सर्व्वान्द्रिय-
 द्वाराणि संयम्य प्रत्याहृत्य चक्षुरादिभिर्वाह्यविषयग्रहणमकुर्व्व-
 न्नित्यर्थः, मनश्च हृदि निरुध्य वाह्यविषयस्मरणमप्यकुर्व्वन्नित्यर्थः, मूर्द्ध्ना
 भुवोर्मध्य प्राणमाधाय योगस्य धारणां स्थैर्यमास्थित आश्रितवान्
 सन् । ओमिति । ओमित्येकं यदक्षरं तदेव ब्रह्मवाचकत्वात्
 ब्रह्मप्रतिमादिवद्ब्रह्मप्रतीकत्वाद्वा ब्रह्म, तद्व्याहरन्नुच्चारयन् तदा-
 यश्च मामनुस्मरन्नेवं देहं त्यजन् यः प्रकथयन् याति अर्चिरादि-
 मागण, स परमां श्रेष्ठाम् गतिं प्राप्नोति ॥ १२ ॥ १३ ॥

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।
 तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४
 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमवाप्नुवतम् ।
 नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५
 आ ब्रह्मभुवनलोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
 मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६

एवञ्चान्तकाखे धारण्या मत्प्राप्तिर्निव्याभ्यासवशत एव भवति,
 नान्यस्येति पूर्वोक्तमेवानुस्मारयति अनन्येति । नास्त्यन्यस्मिन् चेतो
 यस्य तथाभूतः सन् यो मां सततं निरन्तरं नित्यशः प्रतिदिनं
 स्मरति, तस्य नित्ययुक्तस्य समाहितस्याहं सुखेन लभ्योऽस्मि,
 नान्यस्येति ॥ १४ ॥

यदेवं सुलभोऽस्मि, ततः किमत आह मामिति । उक्तलक्षणा
 महात्मानो मङ्गला मां प्राप्य पुनर्दुःखाश्रयमनित्यञ्च जन्म न प्राप्नु-
 वन्ति, यतस्ते परमां सिद्धिं मोक्षमेव प्राप्ताः । पुनर्जन्मनो दुःखा-
 नाञ्चालयं स्थानं मामुपेत्य न प्राप्नुवन्तीति वा ॥ १५ ॥

तदेवं सर्वेष्वपि लोकेषु पुनरावृत्तिं दर्शयन् निर्द्धारयति आ ब्रह्म-
 भुवनादिति । ब्रह्मणो भुवनं वासस्थानं ब्रह्मलोकस्तमभिधाप्य सर्वे
 लोकाः पुनरावर्त्तनशीलाः ब्रह्मलोकस्यापि विनाशित्वात्, तत्प्राप्ता-
 नामनुत्पन्नज्ञानानामवश्यम्भावि पुनर्जन्म, य एवं क्रमसुक्तिफलाभि-
 रूपासनाभिर्ब्रह्मलोकं प्राप्तास्तेषामेव ततोत्पन्नज्ञानानां ब्रह्मणा सह
 मोक्षो नान्येषाम् । तथाच,—“ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते
 प्रतिसञ्चरे । परस्यान्ते हतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् ॥” परस्यान्ते
 ब्रह्मणः परमायुषोऽन्ते हतात्मानो ब्रह्मभावायादितमनोवृत्तयः,

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्व्रक्षणी विदुः ।

रात्रिं युगसहस्रांतां तैश्चोरात्रविदो जनाः ॥ १७

अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहोरात्रागमे ।

कर्मदारेण येषां ब्रह्मलोकप्राप्तिस्तेषां न मोक्ष इति पारनिष्ठितिः,
मासुपेत्य वर्त्तमानानान्तु पुनर्जन्म नास्त्येवेति ॥ १६ ॥

ननु च “तपस्विनो दानशीला वीतरागास्तितिचवः । तैलोक्य-
स्थोपरि स्थानं लभन्ते शोकवर्जितम् ॥” इत्यादिपुराणवाक्यैस्त्रि-
लोक्याः सकाशान्महर्षीकादीनामुत्कृष्टत्वं गम्यते, विनाशित्वे च
सर्वेषामवशिष्टे कथमसौ विशेषः स्यादित्याशङ्क्य बहुकालावस्था-
यित्वनिमित्तोऽसौ विशेष इत्याशयेन स्वमानेन शतवर्षाद्युषो ब्रह्मणो-
ऽह्न्यहनि त्रिलोक्या उत्पत्तिर्निशि निशि च प्रलयो भवतीति दर्शयि-
त्यनु ब्रह्मणोऽहोरात्रयोः प्रमाणमाह सहस्रेति । सहस्रं युगानि
पर्यन्तोऽवसानं यस्य तद्ब्रह्मणो यदहस्तदये विदुः, युगसहस्रमन्तो
यस्यास्तां रात्रिश्च योगवलेन ये विदुस्त एव सर्वज्ञा जना अहोरात्र-
विदः, येषान्तु केवलं चन्द्रादिव्यगत्यैव ज्ञानं, ते तथाहोरात्रविदो न
भवन्ति अल्पदर्शित्वात् । युगशब्देनात्र चतुर्युगमभिप्रेतं “चतुर्युग-
सहस्रन्तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते” इति विष्णुपुराणोक्तेः । ब्रह्मण इति
च महर्षीकादिवासिनामुपलक्षणार्थम् । तत्रायं कालगणनाप्रकारः,
—मनुष्याणां यद्वर्षं तद्देवानामहोरात्रं तादृशैरहोरात्रैः पक्षमासादि-
कल्पनया स्वदशभिर्वर्षमहसैश्चतुर्युगं भवति चतुर्युगसहस्रन्तु ब्रह्मणो
दिनं, तावत्प्रमाणैव रात्रिस्तादृशैश्चाहोरात्रैः पक्षमासादिक्रमेण
वर्षशतं ब्रह्मणः परमायुरिति ॥ १७ ॥

ततः किमत आह अव्यक्तादित्यादि । कार्यस्याथक्तरूपं कारणा-
त्मकं तस्मादव्यक्तात् कारणरूपात् अव्यन्त इति व्यक्तयश्चराचराणि

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहारागमे ॥ १९

परस्तस्मात् तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

भूतानि प्रादुर्भवन्ति । कदा ?—अहारागमे ब्रह्मणो दिवसस्योपक्रमे ।

तथा रात्रेरागमे ब्रह्मण्यने तस्मिन्नेवाव्यक्तसंज्ञके कारणरूपे प्रलयं यान्ति । यद्वा तेऽहोरात्रविद इत्येतन्न विधीयते, किन्तु ते प्रसिद्धा

अहोरात्रविदो जना ब्रह्मणो यदहर्विदुस्तस्याह आगमेऽव्यक्तादप्रकृतयः

प्रभवन्ति, याश्च रात्रिं विदुस्तस्या रात्रेरागमे प्रलीयन्त इति

द्वयोरन्वयः ॥ १८ ॥

तत्र च कृतनाशकृताभ्यामगमशङ्कां वारयन् वैराग्यार्थं दृष्टि-

प्रलयप्रवाहस्याविच्छेदं दर्शयति भूतग्राम इति । भूतानां चराचर-

प्राणिनां ग्रामः सम्ब्रूहो यः प्रागासीत्, स एवायमहारागमे भूत्वा

भूत्वा रात्रेरागमे प्रलीयते प्रलीय प्रलीय पुनरप्यहारागमेऽवशः

कर्मादिपरतन्त्रः सन् प्रभवति नान्य इत्यर्थः ॥ १९ ॥

लोकानामनित्यत्वं प्रपञ्च परमेश्वरस्वरूपस्य नित्यत्वं प्रपञ्चयति

पर इति दाभ्याम् । तस्माच्चराचरकारणभूतादव्यक्तात् परस्तस्यापि

कारणभूतो योऽन्यस्तद्विलक्षणोऽव्यक्तश्चक्षुरास्तगोचरो भावः सनातनो-

ऽनादिः, स तु सर्वेषु कार्यकारणलक्षणेषु भूतेषु नश्यत्स्वपि न

विनश्यति । अविनाशे प्रमाणं दर्शयन्नाह अव्यक्त इति । यो-

भावोऽतीन्द्रियः अक्षरः प्रवेशनाशशून्य इति तथा "अक्षरात् सम्भव-

तीह विश्वम्" इत्यादि श्रुतिष्वक्षर इत्युक्तः, तं परमां गतिं गन्धं

यं प्राप्य न निवृत्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यथा ।

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्व्वमिदं ततम् ॥ २२

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिञ्चैव योगिनः ।

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३

पुरुषार्थमाहुः, "पुरुषात्र परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः ।
इत्यादिश्रुतयः । परमगतित्वमेवाह,—यं प्राप्य न पुनर्निवर्त्तन्त इति ।
तच्च ममैव धाम स्वरूपम् । ममेत्युपचारे षष्ठी राहोः शिर इतिवत् ।
अतोऽहमेव परमा गतिरित्यर्थः ॥ २० ॥ २१ ॥

तद्व्याप्तौ च भक्तिरन्तरङ्गोपाय इत्युक्तमेवेत्याह पुरुष इति ।
स चाहं परः पुरुषोऽनन्यथा न विद्यतेऽन्यः । शरणत्वेन यस्यास्तव
एकान्तभक्त्यैव लभ्यो नान्यथा । परत्वमेवाह,—यस्य कारणभूत
स्यान्तर्मन्त्रे भूतानि स्थितानि, येन च कारणभूतेनेदं सर्व्वं जगत् तत्
व्याप्तम् ॥ २२ ॥

तदेवं परमेश्वरोपासकास्तत्पदं प्राप्य न निवर्त्तन्ते, अन्तः
त्वावर्त्तन्त इत्युक्तं, तत्र केन मार्गेण गता नावर्त्तन्ते, केन वावर्त्तन्ते
इत्यपेक्षायामाह यत्रेति । यत्र यस्मिन् काले प्रयाता योगिनो
ऽनावृत्तिं यान्ति, यस्मिञ्च काले प्रयाता आवृत्तिं यान्ति, तं कालं
वक्ष्यामीत्यन्वयः । अत्र च रघुशत्रुमारो अतश्चायनेऽपि दक्षिण इति
स्मृतितन्यायेनोत्तरायणादिकालविशेषमरणस्य त्वविवक्षितत्वात् काल
शब्देन कालाभिमानिनीभिरातिवाहिकीभिर्देवताभिः प्राप्यो मा
उपलक्ष्यते, अतोऽयमर्थः,—यस्मिन् कालाभिमानिदेवतोपलक्षितं
मार्गे प्रयाता योगिन उपामकाः कर्मिणश्च यथाक्रममनावृत्तिं
यान्ति, तं कालाभिमानिदेवतोपलक्षितं मार्गं कथयिष्यामीति

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविद्दे जनाः ॥ २४

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५

अग्निर्ज्योतिषोः कालाभिमानित्वाभावेऽपि भूयसासह्यरादिशब्दो-
क्तानां साहचर्यादान्नवर्णमित्यादिवत् कालशब्देनोपलक्षण
मविरुद्धम् ॥ २३ ॥

तत्रानावृत्तिमार्गमाह अग्निरिति । अग्निर्ज्योतिःशब्दाभ्यां
“तेऽर्चिषमभिसम्भवन्ती” इति श्रुत्युक्तार्चिरभिमानिनी देवतोपलक्ष्यते,
अहरिति दिवसाभिमानिनी, शुक्ल इति शुक्लपक्षाभिमानिनी,
उत्तरायणरूपाः षण्मासा इत्युत्तरायणाभिमानिनी, एतच्चान्या-
सामपि श्रुत्युक्तानां संवत्सरदेवल्लोकादिदेवतानामुपलक्षणार्थम्,
एवम्भूतो यो मार्गस्तत्र प्रयाता गता भगवदुपासका जना ब्रह्म प्राप्नु-
वन्ति, यतस्ते ब्रह्मविदः । तथाच श्रुतिः,—“तेऽर्चिषमभिसम्भवन्ति
अर्चिषोऽहरज् आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान् षण्मासा-
नुदङ्ङादित्य एति मासेभ्यो देवलोकम्” इति ॥ २४ ॥

आवृत्तिमार्गमाह धूम इति । धूमाभिमानिनी देवता, रात्रादि-
शब्दैश्च पूर्ववदेव रात्रिकृष्णपक्षदक्षिणायनरूपषण्मासाभि-
मानिन्यस्तिस्रो देवता उपलक्ष्यन्ते, एताभिरुपलक्षितो यो मार्गस्तत्र
प्रयातः कर्मयोगी चान्द्रमसं ज्योतिस्तदुपलक्षितं स्वर्गलोकं प्राप्य
तत्रैवापूर्तकर्मफलं भुक्त्वा पुनरावर्तते । तत्रापि श्रुतिः,—“ते धूम-
मभिसम्भवन्ति धूमाद्रात्रिं रात्रेरपक्षीयमाणेपक्षमपक्षीयमाण पक्षा-
द्यान् षण्मासान् दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकात्

शुक्लकण्ठो गतौ ह्येते जगतः प्राश्रयते मते ।

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्त्तते पुनः ॥ २६

नेते सृती पार्थ जानन् योगी सुहृति कश्चन ।

तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव

दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

चन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति” इत्यादि । तदेवं निवृत्तिकर्म-
सहितोपासनया क्रमसृत्तिः, काम्यकर्मभिश्च स्वर्गभोगानन्तरमा-
वृत्तिः, निषिद्धकर्मभिस्तु नरकभोगानन्तरमावृत्तिः, क्षुद्रकर्मणान्
जन्तूनाम् अथैव पुनःपुनर्जन्मेति द्रष्टव्यम् ॥ २५ ॥

उक्तमार्गावुपसंहरति शुक्रेति । शुक्लार्चिरादिगतिः प्रकाश-
मयत्वात्, कृष्णाद्यमादिगतिस्तमोमयत्वात्, एते गतौ मार्गौ ज्ञान-
कर्माधिकारिणो जगतः प्राश्रयते अनादी-सम्भूते संसारस्यानादित्वात्,
तयोरेकया शुक्लया अनावृत्तिं मोक्षं याति, अन्यया कृष्णया तु
पुनरावर्त्तते ॥ २६ ॥

मार्गज्ञानफलं दर्शयन् भक्तियोगमुपसंहरति नेते इति । एते
सृती मार्गौ मोक्षसंसारप्रापकौ जानन् कश्चिदपि योगी न सुहृति
सुखबुद्ध्या स्वर्गादिफलं न कामयते, किन्तु परमेश्वरनिष्ठ एव
भवतीत्यर्थः । स्पष्टमन्यत् ॥ २७ ॥

अध्यायार्थमष्टप्रश्नार्थनिर्ययं सफलमुपसंहरति वेदेष्विति ।
वेदेषु अध्ययनादिभिः, यज्ञेषु अनुष्ठानादिभिः, तपःसु कायशोषणा-
दिभिः, दानेषु सत्पात्रेऽर्पणादिभिः, यत् पुण्यफलमुपदिष्टं शास्त्रेषु
तत्सर्वमन्येति ततोऽपि श्रेष्ठं योगैश्वर्यं प्राप्नोति । किं कृत्वा ?—

अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा
योगी परं स्थानमुपति चाद्यम् ॥ २८

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अक्षरब्रह्मयोगो
नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

इदमष्टप्रसार्थनिर्णयेनोक्तं तत्त्वं विदित्वा, ततश्च योगी ज्ञानी भूत्वा
परमुत्कृष्टम् आद्यं जगन्मूलभूतं स्थानं विष्णोः पदं प्राप्नोति ॥ २८ ॥

इति श्रीधरस्वामिकृतटीकायां अष्टमो-
ऽध्यायः समाप्तः ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १ ॥

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्मं सुसुखं कर्त्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

परेशः प्राप्यते शुद्धभक्त्येति स्थितमयमे ।

नवमे तु तदैश्वर्यमव्याश्वर्यं प्रपञ्चते ॥

एवं तावत् सप्तमाष्टमयोः स्वीयपरमेश्वरतत्त्वं भक्त्यैव सुलभः,
अन्यथेत्युक्तमिदानीमचित्थं स्वकीयमैश्वर्यं भक्तेस्वासाधारणं प्रभावं
प्रपञ्चयिष्यन् श्रीभगवानुवाच इदमिति । विशेषेण ज्ञायते अनेनेति
वेज्ञानमुपासनं तत्सहितं ज्ञानमीश्वरविषयमिदन्तु तेऽनसूयवे पुनः-
पुनः स्वमाहात्म्यमेवोपदिशतीत्येवं परमकारुणिके मयि दोषदृष्टि-
रहिताय तुभ्यं वक्ष्यामि । तुशब्दो वैशिष्ट्ये । तदेवाह गुह्यतम-
मित्यादिना । गुह्यं धर्म्मज्ञानं, ततो देहादित्यतिरिक्तात्मज्ञानं
गुह्यतरं, ततोऽपि परमात्मज्ञानमतिरहस्यत्वाद्गुह्यतमम् । यज्-
ज्ञात्वाऽशुभात् संसारबन्धान्मोक्ष्यसे सदाएव सुक्तो भविष्यसि ॥ १ ॥

किञ्च राजविद्येति । इदं ज्ञानं राजविद्या विद्यानां राजा,
राजगुह्यं गुह्यानाञ्च राजा, विद्यासु गोप्येषु चातिरहस्यं श्रेष्ठ-
मव्ययम् । राजदन्तादित्वादुपसर्जनस्यापि परत्वम् । राज्ञां विद्या
राज्ञां गुह्यमिति वा । उत्तमं पवित्रमिदमत्यन्तपावनं, ज्ञानिनां
प्रत्यक्षावगमश्च प्रत्यक्षः सत्योऽवगमोऽवबोधो यस्य तत् प्रत्यक्षावगमं

अश्रद्धाः पुंस्त्वा धर्म्मस्यास्य परन्तप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।

दृष्टफलमित्यर्थः, धर्म्मं धर्म्मादनपेतं वेदोक्तसर्वधर्म्मफलत्वात्, कर्तुञ्च सुसुखं सुखेन कर्तुं शक्यमित्यर्थः, अवयवाच्चयफलत्वात् ॥ २ ॥

नन्वेवमप्यतिसुकरत्वेन के नाम संसारिणः स्युस्तथाह अश्रद्धा-
धाना इति । अस्य भक्तिसहितज्ञानलक्षणस्य धर्म्मस्येति कर्म्मणि
षष्ठी । इमं धर्म्ममश्रद्धाणा आस्तिक्येनास्वीकुर्वन्त उपायान्तरै-
र्मत्प्राप्तये कृतप्रयत्ना अपि मामप्राप्य मृत्युयुक्ते संसारवर्त्मनि निव-
र्तन्ते मृत्युवाप्ते संसारमार्गे परिभ्रमन्तीत्यर्थः ॥ ३ ॥

तदेवं वक्तव्यतया प्रस्तुतस्य ज्ञानस्य सुत्या श्रोतारमभिसुखी-
कृत्य तदेव ज्ञानं कथयति मयेति दाभ्याम् । अव्यक्ता अतीन्द्रिया
मूर्तिः स्वरूपं यस्य तादृशेन मया कारणभूतेन सर्वमिदं जगत् तत्
व्याप्तं "तत् दृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" इत्यादि श्रुतेः, अतएव कारण-
भूते मयि तिष्ठन्तीति मत्स्थानि सर्वाणि भूतानि चराचराणि,
एवमपि घटादियु स्वकार्येषु मृत्तिकेव तेषु भूतेषु नाहमवस्थित
आकाशवदसङ्गत्वात् ॥ ४ ॥

किञ्च न चेति । न च मयि स्थितानि भूतानि असङ्गत्वादेव
मम । ननु तर्हि व्यापकत्वमाश्रयत्वञ्च पूर्वोक्तं विरुद्धमित्याशङ्क्याह
पश्येति । मे ऐश्वर्यमसाधारणं योगं युक्तिं अघटनघटनाचातुर्य-
मिदं पश्य, मदीययोगमायावभवस्यावितर्क्यत्वान्न किञ्चिद्विरुद्ध-
मित्यर्थः । अन्यदप्याश्चर्यं पश्येत्याह भूतेति । भूतानि विभर्ति

भूतभृन् च भूतस्यो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५
 यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्व्वत्रगो महान् ।
 तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६
 सर्व्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
 कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विष्टजाम्यहम् ॥ ७
 प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विष्टजामि पुनःपुनः ।
 भूतग्राममिमं कृत्स्नमवश्यं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८

धारयतीति भूतभृत्, भूतानि भावयति पालयतीति भूतभावनः,
 एतम्भूतोऽपि ममात्मा परं स्वरूपं भूतस्यो न भवतीति । अयं भावः,—
 यथा देहं विभ्रत् पालयञ्च जीवोऽहङ्कारेण तत्संश्लिष्टस्तिष्ठति, एवमहं
 भूतानि धारयन् पालयन्नपि तेषु न तिष्ठामि निरहङ्कारत्वादिति ॥ ५

असंश्लिष्टयोरपि आधाराधेयभावं दृष्टान्तेनाह वधेति । अवकाशं
 विनावस्थानानुपपत्तेर्नित्यमाकाशस्थितो वायुर्यथा । सर्व्वत्रगोऽपि
 महानपि नाकाशेन संश्लिष्यते निरवयवत्वेन संश्लेषायोगात्, तथा
 सर्वाणि भूतानि मयि स्थितानि जानीहि ॥ ६ ॥

तदेवममङ्गस्यैव योगमायया स्थितिहेतुत्वमुक्तं, तथैव दृष्टि-
 प्रलयहेतुत्वञ्चाह सर्व्वेति । कल्पक्षये प्रलयकाले सर्वाणि भूतानि
 मदीयां प्रकृतिं यान्ति त्रिगुणात्मिकायां मायायां लीयन्ते, पुनः
 कल्पादौ दृष्टिकाले तानि विष्टजामि विशेषेण दृष्ट्वा ॥ ७ ॥

नन्वसङ्गो निर्व्विकारश्च त्वं कथं दृष्टव्योऽप्येवायमाह प्रकृति-
 मित्यादि । स्वाधीनां प्रकृतिमवष्टभ्य अधिष्ठाय प्रलये लीनं
 सन्तं चतुर्विधमिमं सर्व्वं भूतग्रामं कर्त्मादिपरवशं पुनःपुनर्विविधं
 दृष्ट्वा विष्ट्वा विष्ट्वा मीति वा । कथम् ?—प्रकृतेर्वशात् प्राचीन-
 कर्मनिमित्ततत्तत्सुभाववशात् ॥ ८ ॥

न च तानि कस्मिन् निवधन्ति धनञ्जय ।

उदास नवदासीनमसत्तां तेषु कस्मिन् ॥ ९

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्रूयते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १०

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११

मोघाशा मोघकर्माणि मोघज्ञाना विचेतसः ।

नन्वेवं नानाविधानि कर्माणि कुर्वतस्तव जीववद्वन्धः कथं न स्यादित्यत आह न च मामिति । तानि विश्ववृष्ट्यादीनि कर्माणि मां न निवधन्ति कर्मासक्तिर्हि बन्धहेतुः, सा चाप्तकामत्वान्मम नास्ति, अत उदासीनवद्वर्तमानस्य मे बन्धं नोपपादयन्ति, उदासीनत्वे कर्तृत्वानुपपत्तेरुदासीनवन् स्थितमित्युक्तम् ॥ ९ ॥

तदेवोपपादयति मयेति । मया अध्यक्षेण अधिष्ठाता निमित्तभूतेन प्रकृतिः सचराचरं विश्वं स्रूयते जनयति, अनेन सदधिष्ठानेन हेतुना इदं जगद्विपरिवर्तते पुनः पुनर्जायते, सन्निधिमात्रेणाधिष्ठातृत्वात् कर्तृत्वमुदासीनत्वञ्चाविरुद्धमिति भावः ॥ १० ॥

नन्वेवभूतं परमेश्वरं त्वां किमिति केचिन्नाद्रियन्ते, तत्राह अवजानन्तीति द्वाभ्याम् । सर्वभूतमहेश्वररूपं मदीयं परं भावं तत्त्वमजानन्तो मूढा मूर्खा मामवजानन्ति मामवमन्यन्ते । अवज्ञाने हेतुः शुद्धसत्त्वमयीमपि तनुं भक्तेच्छावशान्मनुष्याकारामाश्रितवन्तमिति ॥ ११ ॥

किञ्च मोघाशा इति । मत्तोऽन्यद्देवतान्तरं क्षिप्रं फलं दास्यतीत्येवभूता मोघा निष्कलेवाशा येषां ते, अतएव मद्विसुखत्वान्मोघानि निष्कलानि कर्माणि येषां ते, मोघमेव नानाकृतकार्शितं

राक्षसीमासुरौञ्चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२

महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

भजन्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३

सततं कीर्त्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५

शास्त्रज्ञानं येषां ते, अतएव विचेतसो विचित्रचित्ताः । सर्वत्र हेतुः,—
राक्षसीं तामसीं हिंसादिप्रचुराम्, आसुरीञ्च राजसीं कामदर्पादि-
बहुलां मोहिनीं बुद्धिभ्रंशकरां प्रकृतिं स्वभावं श्रिताः आश्रिताः
सन्तो मामवगानन्तीति पूर्वैरेवान्वयः ॥ १२ ॥

के तर्हि त्वामाराधयन्तीत्यत आह महात्मान इति । महात्मानः
कामादानभिभूतचित्ताः, अतएव अभयं सत्त्वसंगुहिरित्यादिना
वक्ष्यमाणां देवीं प्रकृतिं स्वभावमाश्रिताः, अतएव मद्व्यतिरेकेण
नास्त्यन्यस्मिन् मनो येषां ते तु भूतादिं जगत्कारणम् अव्ययं नित्यञ्च
मां ज्ञात्वा भजन्ति ॥ १३ ॥

तेषां भजनप्रकारमाह सततमिति द्वाभ्याम् । सततं सर्वदा
स्तोत्रमन्त्रादिभिः कीर्त्तयन्तः केचिन्मासुपासते सेवन्ते, दृढानि
व्रतानि नियमा येषां तादृशाः सन्तो यतन्तश्च ऐश्वर्यज्ञानादियु प्रयत्नं
कुर्वन्तः केचित्, केचिद्भक्त्या नमस्यन्तश्च प्रणमन्तः, अन्ये नित्ययुक्ता
अनवरतमवहिताः सेवन्ते । भक्तेति नित्ययुक्ता इति च कीर्त्तना-
दिष्वपि द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥

किञ्च ज्ञानेति । वासुदेवः सर्वमित्येवं सर्वात्मदर्शनं ज्ञानं,
तदेव यज्ञस्तेन ज्ञानयज्ञेन मां यजन्तः पूजयन्तोऽन्येऽप्युपासते, तत्रापि

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।

मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६

पिताहमस्य जगती माता धाता पितामहः ।

वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक् सोम यजुर्वेव च ॥ १७

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८

केचिदेकत्वेनाभेदभावनया, केचित् पृथग्भावनया दासोऽहमिति, केचित् तु विश्वतोमुखं सर्वात्मकं मां बहुधा ब्रह्मरुद्रादिरूपेणोपासते ॥ १५ ॥

सर्वात्मतां प्रपञ्चयति अहं क्रतुरिति चतुर्भिः । क्रतुः श्रौतो-
ऽग्निष्टोमादिः, यज्ञः साक्षीः पञ्चयज्ञादिः, स्वधा पितृार्थं श्राद्धादिः,
औषधम् औषधिप्रभवमन्नं भैषजं वा, मन्त्रो याज्यपुरोधोवाक्यादिः,
आज्यं होमादिसाधनम्, अग्निराहवनीयादिः, हुतं होमः, एतत्
सर्वमहमेव ॥ १६ ॥

किञ्च पिताहमस्येति । धाता कर्मफलविधाता, वेद्य ज्ञेयं
वस्तु, पवित्रः शोधकं प्रायश्चित्तात्मकं वा, ओङ्कारः प्रणवः, ऋगादयो
वेदाश्चाहमेव । सष्टमन्यन् ॥ १७ ॥

किञ्च गतिरिति । गन्तव्य इति गतिः फलं, भर्ता पोषणकर्ता,
प्रभुर्निर्यन्ता, साक्षी शुभाशुभद्रष्टा, निवासो भोगस्थानं, शरणं
रक्षकः, सुहृत् हितकर्ता, प्रकर्षणं भवत्यनेनेति प्रभवः सृष्टा, प्रली-
यतेऽनेनेति प्रलयः संहर्ता, तिष्ठन्त्यस्मिन्निति स्थानमाधारः, निधी-
यतेऽस्मिन्निति निधानं लयस्थानं, बीजं कारणं, तथाप्यव्ययमविनाशि-
न तु ब्रह्मादिवीजवद्दिनश्चरमित्यर्थः ॥ १८ ॥

तपान्त्तहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।

अमृतञ्चैव मृत्युञ्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १८

तैविद्या मां सोमपाः पूतपापा

यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-

मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥ २०

किञ्च तपान्त्तहमिति । आदित्यात्मना स्थित्या निदाघक्वाणे तपामि जगतस्तापं करोमि, वृष्टिसमये च वर्षणमुत्सृजामि विसृ-
जामि, कदाचित् तु वर्षं निगृह्णामि आकर्षामि, अमृतं जीवनं मृत्युञ्च
नाशः, सत् स्थूलं दृश्यम् असच्च सूक्ष्ममदृश्यम् एतत् सर्वमहमेवेति
एवं सत्त्वा मामेव बहुधोपासते इति पूर्वणैवान्वयः ॥ १८ ॥

तदेवमवजानन्ति मां नृणा इत्यादिश्लोकद्वयेन क्षिप्रफलाश्रया
देवतान्तरं यजन्तो मां नाद्रियन्त इत्यभक्ता दर्शिताः, मद्भात्मानस्तु मां
प्रार्थेयादिना च भक्ता उक्तास्तत्कैकत्वेन पृथक्त्वेन वा ये परमेश्वरं
न भजन्ति, तेषां जन्ममृत्युप्रवाहो दुर्नार इत्याह तैविद्या इति
द्वयम् । ऋग्यजुःसामलक्षणास्तिस्रो विद्या येषां ते त्रिविद्यास्त्रि-
विद्या एव तैविद्याः स्मार्थेऽयम् । तिस्रो विद्या अधीयन्ते जानन्तीति
वा तैविद्या वेदत्रयोक्तकर्मपरा इत्यर्थः, वेदत्रयविहितैर्वज्रैर्मा-
मिष्टा ममैव रूपं देवतान्तरमित्यजानन्तोऽपि वस्तुत इन्द्रादिरूपेण
मामेवेष्टा संपूज्य यज्ञशेषं सोमं पिबन्तीति सोमपास्तेनैव पूतपापाः
शोधितकल्मषाः सन्तः स्वर्गतिं स्वर्गं प्रति गतिं ये प्रार्थयन्ते, ते
पुण्यफलरूपं सुरेन्द्रलोकां स्वर्गमासाद्य प्राप्य दिवि स्वर्गे दिव्यानुत्त-
मान् देवानां भोगानश्नन्ति भुङ्गते ॥ २० ॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

एवं तथैधर्म्ममनुपेपन्ता

गतागतं कामकामा लभन्त ॥ २१ ॥

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते अद्वयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

ततश्च ते तमिति । ते स्वर्गकामास्तं प्रार्थितं विपुलं स्वर्गलोकं
तत्सुखं भुक्त्वा भोगप्रापके पुण्ये क्षीणे सति मर्त्यलोकं विशन्ति, पुन-
रप्येवमेव वेदत्रयविहितं धर्म्ममनुगताः कामकामा भोगान् कामय-
माना गतागतं यातायातं लभन्ते ॥ २१ ॥

सङ्गत्तास्तु मत्प्रसादेन ह्यतार्था भवन्तीत्याह अनन्या इति ।
अनन्या नास्ति मद्भक्तिरेकेयान्यत् कान्यं येषां ते तयाभूता ये जना
मां चिन्तयन्तः सेवन्ते, तेषान् नित्याभियुक्तानां सर्वथा मदेक-
निष्ठानां योगं धनादिलाभं क्षेमश्च तत्प्राप्तनं, मोक्षं वा, तैरप्रार्थित-
मपि अहमेव वहामि प्रापयामि ॥ २२ ॥

ननु च त्वद्भक्तिरेकेय वस्तुतो देवतान्तरस्थाभावादिन्द्रादि-
सेविनोऽपि त्वङ्गत्ता एवेति कथं ते गतागतं लभेरंस्तवाह येऽपीति ।
अह्नयोपेताः सन्तो ये जना अन्यदेवता इन्द्रादिरूपा यजन्ते, तेऽपि
मामेव यजन्तीति सर्वं किन्तु अविधिपूर्वकं मोक्षज्ञापकं विधिं
विना यजन्ति, अतस्ते पुनरावर्तन्ते ॥ २३ ॥

एतदेव विवृणोति अहमिति । सर्वेषां यज्ञानां तत्तद्देवता-

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चरन्ति ते ॥ २४
 यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः ।
 भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्वाजिनोऽपि माम् २५
 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
 तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६

रूपेणाहमेव भोक्ता प्रभुश्च स्वामी फलदाताप्यहमेवेत्यर्थः, एवम्भूतं
 मां ते तत्त्वेन यथावन्नाभिजानन्ति, अतश्चरन्ति प्रच्यवन्ते पुनरा-
 वर्तन्ते, ये तु सर्वदेवतासु मामेवान्तर्यामिषं पश्यन्तो यजन्ति, ते तु
 नावर्तन्ते ॥ २४ ॥

तदेवोपपादयति यान्तीति । देवेस्त्रिन्द्रादिसु व्रतं नियमो
 येषां ते देवव्रता देवान् यान्ति अतः पुनरावर्तन्ते, पितॄषु व्रतं
 येषां आह्वादि क्रियापराणां ते पितॄन् यान्ति, ऋतेषु विनायक-
 मातृगणादिसु इत्या पूजा येषां ते भूतेज्या भूतानि यान्ति, मां
 ययुंशीलं येषां ते मद्वाजिनस्ते तु मामक्षयं परमानन्दस्वरूपं
 यान्ति ॥ २५ ॥

तदेवं स्वभक्तानामक्षयफलसुक्ता चनायासत्वञ्च स्वभक्तेर्दर्शयति
 पत्रमिति । पत्रपुष्पादिमात्रमपि मत्स्यं भक्त्या यः प्रयच्छति, तस्य
 प्रयतात्मनः शुद्धचित्तस्य निष्कामभक्तस्य तत् पत्रपुष्पादिकं भक्त्या
 तेनोपहृतं समर्पितमहमश्नामि प्राप्नोमि प्रीत्या गच्छामि, न हि
 महाविभूतिपतेः परमेश्वरस्य समस्तुद्रदेवतानामिव बहुचित्त-
 नाध्ययागादिभिः परितोषः स्यात् किन्तु भक्तिमात्रेण, अतो
 भक्तेन समर्पितं यत्किञ्चित् पत्रादिमात्रमपि तदनुग्रहार्थमेवात्रामीति
 भावः ॥ २६ ॥

यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुर्व्व मदर्पणम् ॥ २७

शुभाशुभफलेरेवं मोक्षसि कर्मबन्धनैः ।

सन्ध्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपैष्यसि ॥ २८

समोऽहं सर्व्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

न च फलपुष्पादिकर्मणि यज्ञार्थपशुसोमादिद्रव्यवन्मदर्थमेवोद्यमै-

रापाद्य समर्पणीयं, किं तर्हि यत् करोषीति । स्वभावतः

शास्त्रतो वा यत्किञ्चित् कर्म करोषि, तथा यदश्नासि, यज्जुहोषि,

यददासि, यच्च तपस्यसि तपः करोषि, तत् सर्व्वं मय्यर्पितं यथा

भवति एवं कुर्व्व । एवंश्च यत् फलं प्राप्स्यसि तच्छृणु इत्याह शुभा-

शुभेति । एवं कुर्व्वन् कर्मबन्धनैः कर्मनिमित्तैरिष्टानिष्टफलमुक्तो

भविष्यसि कर्मणां मयि समर्पितत्वेन तव तत्फलसम्बन्धानुपपत्तेः,

तैश्च विमुक्तः सन् सन्ध्यासयोगयुक्तात्मा सन्ध्यासः कर्मणां मदर्पणं

स एव योगस्तेन युक्त आत्मा चित्तं यस्य तथाभूतत्वं मां

प्राप्स्यसीत्यर्थः ॥ २७ ॥ २८ ॥

यदि तु भक्त्यैव एव मोक्षं ददासि नाभक्त्यैस्तर्हि तवापि

किं रागद्वेषादिकृतं वैषम्यमस्ति नेत्याह समोऽहमिति । सर्व्वेषु

भूतैर्व्वहं समः, अतो मम प्रियश्च द्वेषश्च नास्तीव, एवं सत्यपि ये

मां भजन्ति ते भक्त्या मयि वर्तन्ते, अहमपि तेष्वनुग्राहकतया

वर्त । अयं भावः,—यथाग्निः स्वसेवकेष्वेव तमःशीतादिदुःखमपा-

कुर्व्वतोऽपि न वैषम्यं, यथा वा कल्पवृक्षस्य, तथैव भक्तपञ्च-

पातिनोऽपि मम वैषम्यं नास्तीव, किन्तु मङ्गलैरेवायं महिमेति ॥ २९ ॥

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३०

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१

मां हि पार्थ व्यपायित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२

अपि च सद्भक्तेरेवायमवितर्कः प्रभाव इति दर्शयन्नाह अपि चेंदिति । अत्यन्तदुराचारोऽपि यदाप्यष्टघट्टेन पृथग्देवतापि वासुदेव एवेति बुद्ध्या देवतान्तरभक्तिमकुर्वन् मामेव परमेश्वरं भजते, तर्हि साधुः श्रेष्ठ एव स मन्तव्यः, यतोऽसौ सम्यग्व्यवसितः शोभनमध्यवसायं कृतवान् ॥ ३० ॥

ननु कथं समीचीनाध्यवसायमात्रेण साधुर्मन्तव्यस्तत्राह क्षिप्रमिति । सुदुराचारोऽपि मां भजन् शीघ्रं धर्मचित्तो भवति, ततश्च शश्वच्छान्तिं चित्तोपसृज्योपरमरूपां परमेश्वरनिष्ठां नितरां गच्छति प्राप्नोति, कुतर्ककर्तृशवादिनो नैतन्मन्येरन्निति शङ्काकुलमर्जुनं प्रोत्साहयति हे कौन्तेय ! पटहादिमहाघोषपूर्वकं विवदमानानां मतां गत्वा बाहुसुन्धिष्य निःशङ्कं प्रतिजानीहि प्रतिज्ञां कुरु, कथं मे परमेश्वरस्य भक्तः सुदुराचारोऽपि न प्रणश्यति, अपि तु कृतार्थ एव भवतीति, ततश्च ते तन्मौढिविचृम्भान् विध्वंसितकुतर्काः सन्तो निःसंशयं त्वामेव गुरुत्वेनाश्रयेरन् ॥ ३१ ॥

स्वाचारभ्रष्टं सद्भक्तिः पवित्रीकरोतीति किमयं चित्तं, यतो सद्भक्तिर्दुष्कृताननधिकारिणोऽपि संसारान्मोचयतीत्याह मां ह्येति । येऽपि पापयोनयः स्युर्निष्कलज्जन्मानोऽन्त्यजादयो भवेयुः, येऽपि वैश्याः शूद्राश्च कृष्यादिनिरताः, अतः स्त्रियः शूद्राश्चाप्यध्ययनादिरहितास्तेऽपि मां व्यपायित्य संमेद्य परां गतिं यान्ति हि निश्चितम् ॥ ३२ ॥

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत ।

मामेवैष्यसि युक्तैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु राजगुह्ययोगी

नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

यदैवं तदा सत्कुलाः सदाचाराश्च मद्भक्ताः परमां गतिं यान्तीति किं वक्तव्यमित्याह किं पुनरिति । पुण्याः सुकृतिनो ब्राह्मणाः, तथा राजानश्च ते ऋषयश्चेति एवम्भूताश्च परां गतिं यान्तीति किं वक्तव्यमित्यर्थः । अतस्त्वम् इमं राजर्षिरूपं देहं प्राप्य लब्ध्वा मां भजस्व, किञ्च अनित्यमध्रुवम् असुखं सुखरहितञ्चेमं मर्त्तलोकं प्राप्य अनित्यत्वादिलम्बमकुर्वन् असुखत्वाच्च सुखार्थमुद्यमं हित्वा मामेव भजस्वेत्यर्थः ॥ ३३ ॥

भजनप्रकारं दर्शयन्नुपसंहरति मन्मना इति । मथ्येव मनो यस्य स मन्मनास्त्वं भव, तथा मामेव भक्तः सेवको भव, मद्याजी मत्पूजनशीलो भव, मामेव च नमस्कृत्य, एवमेभिः प्रकारैर्मत्परायणः सन्नात्मानं मनो मयि युक्ता समाधाय मामेव परमानन्दरूपमेष्यसि प्राप्तुमिति ॥ ३४ ॥

निजमैश्वर्यमाश्चर्यं भक्तैश्चाद्भुतवैभवम् ।

नवमे राजगुह्याख्ये कृपयावोचदद्युतः ॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायां टीकायां

नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

दशमोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।

यत् तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिहिं देवानां महर्षीणाञ्च सर्वशः ॥ २

उक्ताः संक्षेपतः पूर्वं सप्तमादौ विभूतयः ।

दशमे ता वितन्यन्ते सर्वेश्वरदृश्ये ॥

एवं तावत् सप्तमादिभिस्त्रिभिरध्यायैर्भजनीयं परमेश्वरतत्त्वं निरूपितं तद्विभूतयश्च सप्तमे “रसोऽहमप्सु कौन्तेय” इत्यादिना संक्षेपतो दर्शिताः, अष्टमे च “अधियज्ञोऽहमेवात्र” इत्यादिना, नवमे च “अहं क्रतुरहं यज्ञ” इत्यादिना, इदानीं ता एव विभूतीः प्रपञ्चयिष्यन् स्वभक्तेष्ववश्यकरणीयत्वं वर्णयिष्यन् श्रीभगवानुवाच भूय एवेति । महान्तौ युद्धादिस्वधर्मानुष्ठाने महत्परिचर्यायां वा कुशलौ वाह्यस्य तथा हे महाबाहो ! भूय एव पुनरपि मे वचः शृणु, कथम्भूतं परमं परमात्मनिष्ठं महत्तनाम्नतेनैव प्रीतिं प्राप्नुवते तुभ्यं हितकाम्यया हितेच्छया यदहं वक्ष्यामि तत् ॥ १ ॥

उक्तस्यापि पुनर्वचने दुर्विज्ञेयत्वं हेतुमाह न मे विदुरिति । मे मम प्रकृतं भवं जन्मरहितस्यापि नानाविभूतिभिर्भावं सुरगणा अपि महर्षयोऽपि भृग्वेदयो न जानन्ति । तत्र हेतुः अहं हि देवानां महर्षीणाञ्चादिः कारणं सर्वशः सर्वः प्रकारैकत्वादकत्वेन युद्धादिप्रवर्तकत्वेन च, अतो मद्गुणं विना मां कोऽपि न जानन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥

यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।
 असंज्ञदः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३
 बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।
 सुखं दुःखं भवोऽभावो भयञ्चाभयमेव च ॥ ४
 अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।
 भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५
 महर्षयः सप्त पूर्वं चत्वारो मनवस्तथा ।

एवम्भूतात्मज्ञाने फलमाह यो मामिति । सर्वकारणत्वादेव न
 विद्यते आदिः कारणं यस्य तमनादिम्, अतएवाजं जन्ममृत्युं
 लोकानां महेश्वरश्च मां यो वेत्ति, स मनुष्येषु समोऽहरहितः सन्
 सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

लोकमहेश्वरतां स्फुटयति बुद्धिरिति त्रिभिः । बुद्धिः सारासार-
 विवेकनेपुण्यं, ज्ञानमात्मविषयम्, असंज्ञोहो आकुलत्वाभावः, क्षमा
 सहिष्णुत्वं, सत्यं यथार्थभाषणं, दमो वाह्येन्द्रियसंयमः, शमोऽन्तः-
 कारणसंयमः, सुखमनुकूलसंवेदनीयं, दुःखञ्च तद्विपरीतं, भव
 उद्भवः, अभावस्तद्विपरीतः, भयं तासः, अभयं तद्विपरीतम् । अस्य
 लोकस्य मत्त एव भवन्तीत्युत्तरेणान्वयः । किञ्च अहिंसेति । अहिंसा
 परपीडानिवृत्तिः, समता रागद्वेषादिराहित्यं, तुष्टिर्देवलब्धेन
 सन्तोषः, तपः शारीरादि वक्ष्यमाणं, दानं व्यापारितस्य घनादेः
 पात्रेऽर्पणं, यशः सत्कीर्तिः, अयशो दुष्कीर्तिः, एते बुद्धिज्ञानादय-
 स्तद्विपरीताश्चाबुद्ध्यादयो नानाविधा भावाः प्राणिनां मत्तः
 सकाशादेव भवन्ति ॥ ४ ॥ ५ ॥

किञ्च महर्षय इति । सप्त महर्षयो भृगवादयः सप्त ब्राह्मणा
 इत्येते पुराणे त्रिञ्चयं गता इत्यादिपुराणप्रसिद्धास्तेभ्योऽपि पूर्वोऽन्ये

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६
 एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।
 सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७
 अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
 इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८
 मच्चित्ता मत्तप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।
 कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९

चत्वारो महर्षयः सनकादयस्तथा मनवः स्वायम्भुवादयो मद्भावा
 मदीयो भावः प्रभावो येषु ते हिरण्यगर्भात्मनो ममैव मनसः
 सङ्कल्पमात्राज्जाताः । प्रभावमेवाह येषामिति । येषां भृग्वादीनां
 सनकादीनाञ्च इमा ब्राह्मणाद्या लोके वर्द्धमाना यथावयं पुत्र-
 पौत्रादिरूपाः शिष्यप्रशिष्यादिरूपाश्च प्रजाः प्रजायन्ते ॥ ६ ॥

यथोक्तविभूत्यादितत्त्वज्ञानस्य फलमाह एतामिति । एतां
 भृग्वादिलक्षणां मम विभूतिं योगश्चैश्वर्यलक्षणं तत्त्वतो यो वेत्ति सः
 अविकल्पेन निःसंशयेन योगेन सत्यगदर्शनेन युक्तो भवति नास्त्यत्र
 संशयः ॥ ७ ॥

यथा च विभूतियोगयोर्ज्ञाने सत्यगज्ञानावाप्तिस्तद्दर्शयति अह-
 मित्यादिचतुर्भिः । अहं सर्वस्य जगतः प्रभवो भृग्वादिसन्वादिरूप-
 विभूतिदारेणोत्पत्तिहेतुः, मत्त एव च सर्वस्य बुद्धिर्ज्ञानमसंमोह
 इत्यादि सर्वं प्रवर्तते, इत्येवं मत्वा अवबुध्य बुधा विवेकिनो भाव-
 समन्विताः प्रीतिवृत्ता मां भजन्ते ॥ ८ ॥

प्रीतिपूर्वकं भजनमाह मच्चित्ता इति । मय्येव चित्तं येषां
 तं मच्चित्ताः, मामेव गताः प्राप्ताः प्राप्ता इन्द्रियाणि येषां ते
 मत्तप्राणाः स पितृजीवना इति वा, एवम्भूतास्ते बुधा अन्योन्यं

मां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
 ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ १०
 तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।
 नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११

अर्जुन उवाच ।

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
 पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२

मां न्यायोपेतैः श्रुत्यादिप्रमाणैर्बोधयन्तो बुद्ध्या च मां कथयन्तः
 संकीर्तयन्तः सन्तः नित्यं तुष्यन्ति अनुमोदनेन तुष्टिं यान्ति रमन्ति
 च निर्वृतिं यान्ति ॥ ६ ॥

एवम्भूतानाञ्च सम्यग्ज्ञानमहं ददामीत्याह तेषामिति । एवं
 सततयुक्तानां मय्यासक्तचित्तानां प्रीतिपूर्वकं भजतां तं बुद्धिरूपं
 योगसुपायं ददामि, तमिति कम् ? येनोपायेन ते मद्भक्ता मां
 प्राप्नुवन्ति ॥ १० ॥

बुद्धियोगं दत्त्वा च तस्यानुभवपर्यन्तं तमाविष्कृत्याविद्याकृतं
 संसारं नाशयामीत्याह तेषामिति । तेषामनुकम्पार्थमनुग्रहार्थ-
 मेवाज्ञानाज्जातं तमः संसाराख्यं नाशयामि, कुत्र स्थितः सन् केन
 वा साधनेन तमो नाशयसीत्यन आह आत्मभावस्थो बुद्धिदत्तौ
 स्थितः सन् भास्वता विस्फुरता ज्ञानलक्षणेन दीपेन नाशयामि ॥ ११ ॥

संक्षेपेणोक्तां विभूतिं विस्तरेण जिज्ञासुर्भगवन् सुवन्नर्जुन
 उवाच परं ब्रह्मेति सप्रभिः । परं ब्रह्म परं धाम च आश्रयः
 परमं पवित्रं भवानेव । कुत इत्यत आह,—यतः शाश्वतं नित्यं
 पुरुषं, तथा दिव्यं द्योतनात्मकं स्वयंप्रकाशम्, आदिश्चासौ देवश्चेति

प्राहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।

असितो देवलो ासः स्वयञ्चैव ब्रवीषि मे ॥ १३

सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि कैश्वर ।

न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त्य त्वं पुरुषोत्तम ।

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५

वक्तुमर्हस्यशीरेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

यामिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६

तं देवानामादिभूतमित्यर्थः, तथा अजम् अजन्मानं विभुश्च व्यापकं त्वामेवाहुः । के ते इत्याह आहुरिति । ऋषयो भृगवादयः सन्, देवर्षिश्च नारदः, असितश्च देवलश्च व्यासश्च, स्वयं त्वमेव साक्षान्मे मत्तं ब्रवीषि ॥ १२ ॥ १३ ॥

अतो ममेदानीं त्वदीयैश्वर्यसम्भावना निवृत्तेत्याह सर्वमेतदिति । एतद्भवानेव परं ब्रह्मेत्यादि सर्वमपि कृतं सर्वं मन्ये, यन्मां प्रति त्वं कथयसि “न मे विदुः सुरगणा” इत्यादि, तदपि सर्वमेव मन्ये इत्याह नहीति । हे भगवंस्तव व्यक्तिं देवा न विदुः अस्मदनुग्रहार्थमियमभिव्यक्तिरिति न जानन्ति, दानवाश्च अस्मिन् निग्रहार्थमिति न विदुरेवेति ॥ १४ ॥

किं तर्हि स्वयमिति । स्वयमेव त्वमात्मानं वेत्त्य जानामि नान्यः, तदप्यात्मना स्वेनैव वेत्त्य न साधनान्तरेण । अत्यादरेण बहुधा सम्बोधयति हे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमत्वे हेतुगर्भसम्बोधनानि हे भूतभावन भूतोत्पादक, भूतानामीश नियन्तः, देवानामादित्यादीनां देव प्रकाशक, जगत्पते विश्वपालक ॥ १५ ॥

यस्मान् तवाभिव्यक्तिं त्वमेव वेत्ति न देवादयस्तस्मादक्तुमिति ।

कथं विद्यामहं योगिंस्तां सदा परिचिन्तयन् ।

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया ॥ १७

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिञ्च जनाद्देन ।

भूयः कथय त्वमिहि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८

श्रीभगवानुवाच ।

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यां ह्यात्मविभूतयः ।

प्राधान्यतः कुस्त्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताग्रयस्थितः ।

या आत्मनस्तव दिव्या अद्भुता विभूतयस्ताः सर्वा वक्तुं त्वमेवाहंसि
योग्योऽसि, यशमिरिति विभूतीनां विशेषणं स्पष्टार्थम् ॥ १६ ॥

कथनप्रयोजनं दर्शयन् प्रार्थयते कथमिति द्वाभ्याम् । हे
योगिन् कथं कैर्विभूतिभेदैः सदा परिचिन्तयन्नहं त्वां विद्यां
जानीयां विभूतिभेदेन चिन्त्योऽसि त्वं केषु केषु पदार्थेषु मया
चिन्तनीयोऽसि ॥ १७ ॥

तदेवं बद्धिमुखेऽपि चित्ते तत्र तत्र विभूतिभेदेन त्वच्चिन्तैव यथा
भवेत् तथा विस्तरेण कथयेत्याह विस्तरणेति । आत्मनस्तव योगं
सर्वज्ञत्वसर्वशक्तित्वादिलक्षणं योगैश्वर्यं विभूतिञ्च विस्तरेण पुनः
कथय, यतस्तव वाक्यममृतरूपं शृण्वतो मम तस्मिन्लब्धुमिनास्ति ॥ १८ ॥

एवं प्रार्थितः सन् श्रीभगवानुवाच हन्तेति । हन्तेत्यनुकम्पा-
सम्बोधने, दिव्या या मद्विभूतयस्ताः प्राधान्येन तुभ्यं कथयिष्यामि,
यतोऽवान्तरस्य विभूतिविस्तरस्य मदीयस्यान्तो नास्ति, अतः प्रधान-
भूताः कतिचिद्वर्णयिष्यामि ॥ १९ ॥

तत्र प्रथमेश्वरं रूपं कथयति अहमिति । हे गुडाकेश !
सर्वेषां भूतानामाग्रयेष्वन्तःकरणेषु सर्वज्ञत्वाद्विगुणैर्नियन्तृत्वेना-

अहमादिषु मध्यं भूतानामन्त एव च ॥ २०
 आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।
 मरीचिर्मरुतामसि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१
 वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः ।
 इन्द्रियाणां मनसासि भूतानामसि चेतना ॥ २२
 रुद्राणां अक्षरस्यासि वित्तेशो यत्तरक्षसाम् ।
 वसूनां पावकस्यासि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३

वसितः परमात्माहम्, आदिर्जन्म, मध्यं स्थितिः, अन्तः संहारः
 सर्वभूतानां जन्मादिहेतुश्चाहमेवेत्यर्थः ॥ २० ॥

इदानीं विभूतीः कथयति आदित्यानामिति यावत्समाप्ति ।
 आदित्यानाम् द्वादशादित्यानां मध्ये विष्णुनामाहं, ज्योतिषां
 प्रकाशकानां मध्ये अंशुमान् विश्वव्यापिरशिशुको रविः सूर्योऽहं,
 मरुतां वायूनां मध्ये मरीचिनामाहमसि, यदा सप्तमरुद्गणा देव-
 विशेषास्तेषां मध्ये, नक्षत्राणां मध्ये चन्द्रोऽहम् । अत आदित्या-
 नामहं विष्णुरित्यादिषु प्रायशो निर्द्धारणे यत्नी, कचिच्च भूतानामसि
 चेतनेत्यादियु सन्तत्वे यत्नी, तच्च तत्रैव दर्शयिष्यामः, विष्णुरित्या-
 दिव्यवतारोऽपि प्रभावातिशयमाविवक्षया विभूतित्वेन निर्द्दिश्यते,
 अतः परञ्चाध्यायस्य लक्ष्यार्थत्वेऽपि कचिन् किञ्चिदप्राख्यास्यामः ॥ २१

वेदानामिति । वासव इन्द्रः, भूतानां सन्तन्विनी चेतना ज्ञान-
 शक्तिरहमस्मि ॥ २२ ॥

रुद्राणामिति । रुक्षमामपि क्रूरत्वादिसान्ध्यादयच्चैः सङ्केती-
 कृत्य निर्द्देशः, तेषां मध्ये वित्तेशः कुबेरोऽसि, पावकोऽसि,
 शिखरिणां शिखरवतासुच्छित्तानां मध्ये मेरुः ॥ २३ ॥

पुरोधसाञ्च मुखं मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम् ।

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि सागरः ॥ २४

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्त्रेकमक्षरम् ।

यज्ञानां जपयज्ञोऽसि स्थावराणां हिनालयः ॥ २५

अश्वत्थः सर्व्ववृक्षाणां देवर्षीणाञ्च नारदः ।

गन्धर्व्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिली मुनिः ॥ २६

उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणाञ्च नराधिपम् ॥ २७

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामासि कामधुक् ।

प्रजनश्चासि कन्दर्पः सर्पाणामसि वासुकिः ॥ २८

पुरोधसामिति । पुरोधसां मध्ये देवपुरोहितत्वान्मुखं वृहस्पतिं
मां विद्धि, सेनानीनां सेनापतीनां मध्ये देवसेनापतिः स्कन्दोऽह-
मसि, सरसां स्थिरजलाश्रयानां मध्ये समुद्रोऽसि ॥ २४ ॥

महर्षीणामिति । गिरां वाचां पदस्त्रिकानां मध्ये एक-
मक्षरमोङ्काराख्यं पदमसि ॥ २५ ॥

अश्वत्थ इति । देवा एव सन्तो ये मन्त्रदर्शनेन ऋषित्वं प्राप्ता-
स्तेषां मध्ये नारदोऽसि, सिद्धानामुत्पत्तिस्त एवाधिगतपरमार्थ-
तत्त्वानां मध्ये कपिलाख्योऽमुनिरसि ॥ २६ ॥

उच्चैःश्रवसमिति । अमृतार्थं क्षीरोदधिमथनादुद्भूतम् उच्चैः-
श्रवसनामाश्वं मदिभूतिं विद्धि, अमृतोद्भवमित्येतदैरावतेऽपि
संबध्यते, नराधिपं राजानं मां विद्धि ॥ २७ ॥

आयुधानामिति । कामान् दोग्धीति कामधुक्, प्रजनः प्रजो-
त्पत्तिहेतुः कन्दर्पः कामोऽसि न केवलं सम्भोगमात्रप्रधानः कामो
मदिभूतिरशस्त्रीयत्वात्, सर्पाणां सविषाणां राजा वासुकिरसि ॥ २८

अतन्तथास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
 पितृणामर्थ्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९
 प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
 रुद्राणाञ्च रुग्नेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३०
 पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
 भृषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१
 सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यञ्चैवाहमर्जुन ।
 अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२

अतन्त इति । नागानां निर्बिषाणां राजा अनन्तः श्रेयोऽस्मि,
 यादसां चलचराणां मध्ये राजा वरुणोऽस्मि, पितृणां राजा
 अर्थ्यमास्मि, संयमतां नियमं कुर्वतां मध्ये यमोऽस्मि ॥ २९ ॥

प्रह्लाद इति । कलयतां वशीकुर्वतां गणयतां वा मध्ये
 कालोऽहमस्मि, रुग्नेन्द्रः सिंहः, पक्षिणां मध्ये गरुडोऽस्मि ॥ ३० ॥

पवन इति । पक्तां पावयितृणां वेगवतां वा मध्ये वायु-
 रहमस्मि, रामो दाशरथिः, भृषाणां मत्स्रानां मध्ये मकरनामा
 मत्स्रजातिविशेषोऽहं, स्रोतसां प्रवाहोदकानां मध्ये भागीरथी ॥ ३१ ॥

सर्गाणामिति । रुद्र्यन्त इति सर्गा आकाशादयस्तेषामादि-
 रन्तश्च मध्यञ्चैवाहम्, “अहमादिश्च मध्यञ्च” इत्यत्र रुद्रादिकर्तृत्वं
 पारमैश्वर्यमुक्तम्, अत्र ते रुद्रिस्थितिप्रलया सादिभूतित्वेन ध्रुवा
 इव्युच्यत इति विशेषः । अध्यात्मविद्या आत्मविद्या, प्रवदतां
 वादिनां सम्बन्धिनो वादनव्यवितरकाख्यास्तिस्रः कथाः प्रसिद्धा-
 स्तामां मध्ये वादोऽहं,—यत्र दाभ्यामपि प्रमाणतस्तर्कतश्च स्वपक्षः
 स्याप्यते परपक्षश्चलजातिनिग्रहस्यानैर्दृश्यते स जल्पो नाम ; यत्र
 त्वेकः स्वपक्षं स्यापयति अन्यस्तु चूलजातिनिग्रहस्यानैस्तत्पक्षं

अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च ।

अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।

कीर्त्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मधा वृत्तिः क्षमा ॥ ३४

वृहत्साम तथा सान्ना गायत्री कृन्दसामहम् ।

दूषयति न तु स्वपक्षं स्थापयति सा वितण्डा नोम कथा, तत्र
जल्पवितण्डे विजिगीषमाणयोर्वादिनोः शक्तिपरीक्षामात्रफले;
वादस्तु वीतरागयोः शिष्याचार्ययोरन्ययोर्वा तत्त्वनिरूपणफलः,
अतोऽसौ श्रेष्ठत्वान्मद्विभूतिरित्यर्थः ॥ ३२ ॥

अक्षराणामिति । अक्षराणां वर्णानां मध्ये अकारोऽस्मि तस्य
सर्ववाङ्मयत्वेन श्रेष्ठत्वात्, तथा च श्रुतिः,—“अकारो वै सर्वा वाक्
सैष स्वशाश्वमिष्यज्यमाना वङ्गी नानारूपा भवतीति स्तूयते
इति श्रैष्ठ्ये, समाससमूहस्य मध्ये इन्द्रः रामकृष्णविव्यादिसमासो-
ऽस्मि उभयपदप्रधानत्वेन श्रेष्ठत्वात्, अक्षयः प्रवाहरूपः कालो-
ऽहमस्मि “कालः कालयतामहम्” इत्यत्राद्युगणनात्मकः संवत्सरशत-
दायुःस्वरूपः काल उक्तः, स च तस्मिन्नायुषि क्षीणे सति क्षीयते,
अत्र तु प्रवाहात्मकोऽक्षयः काल उच्यते इति विशेषः, कर्मफल-
विधातृणां मध्ये विश्वतोमुखो धाता सर्वकर्मफलविधाताहमित्यर्थः ॥ ३३

मृत्युरिति । संहारकाणां मध्ये सर्वहरो मृत्युरहं, भविष्यतां
भाविकल्पानां प्राणिनामुद्भवोऽभ्युदयोऽहं, नारीणां मध्ये कीर्त्तिगदाः
सप्त देवतारूपाः स्त्रियोऽहं यासामाभासमात्रयोगेण प्राणिनः
ज्ञाध्या भवन्तीति ताः कीर्त्तिगदाः स्त्रियो मद्विभूतयः ॥ ३४ ॥

वृहदिति । “त्वां इन्द्रं हवामहे” इत्यस्यावु ऋचि गीयमानं
वृहत्सामाहं तेन चेन्द्रः सर्वेश्वरत्वेन स्तूयते इति श्रैष्ठ्ये, इन्द्रो-

मासानां मार्गशीर्षाऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५

यतं क्लयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः ।

सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुग्रना कविः ॥ ३७

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।

मौञ्जैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९

विशिष्टानां मन्त्राणां मध्ये गायत्रीमन्त्रोऽहं द्विजत्वापादकत्वेन
मोमाहरणेन च श्रेष्ठत्वात्, कुसुमाकरो वसन्तः ॥ ३५ ॥

द्यूतमिति । क्लयतामन्योन्यवचनपराणां सम्बन्धि द्यूतमस्मि,
तेजस्विनां प्रभाववतां तेजः प्रभावोऽस्मि, जेतृणां जयोऽस्मि, व्यव-
सायिनामुदासवतां व्यवसाय उदासोऽस्मि, सत्त्ववतां सात्त्विकानां
सत्त्वमहम् ॥ ३६ ॥

वृष्णीनामिति । वासुदेवो योऽहं त्वासुपदिशामि, धनञ्जयस्व-
मेव मद्भिभूतिः, सुनीनां वेदार्थमननशीलानां वेदव्यासोऽस्मि, कवीनां
शास्त्रदर्शिनामुग्रना नाम कविः शुक्रः ॥ ३७ ॥

दण्ड इति । दमयतां दमनकर्तृणां सम्बन्धी दण्डोऽस्मि येना-
संयता अपि संयता भवन्ति स दण्डो मद्भिभूतिः, जेतुमिच्छतां
सम्बन्धिनी सामादुपायरूपा नीतिरस्मि, गुह्यानां गोप्यानां गोपन-
हेतुर्मनवचनमस्मि, नहि तूष्णीं स्थितस्याभिप्रायो ज्ञायते, ज्ञानवतां
नत्त्वज्ञानिनां यन् ज्ञानं तदहमस्मि ॥ ३८ ॥

यच्चापीति । यद्यपि सर्वभूतानां बीजं प्ररोहकारणं तदहं,

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ।

एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४०

यद्यद्विभूतिमत् सर्व्वं श्रीमद्रूर्जितमेव वा ।

तत्तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोऽंशसम्भवम् ॥ ४१

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४२

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु विभूतियोगो

नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

तत्र हेतुः मया विना यत् स्यात् भवेत् तच्चरमचरं वा भूतं
नास्त्येवेति ॥ ३६ ॥

प्रकरणार्थमुपसंहरति नान्तोऽस्तीति । अनन्तत्वादिभूतीनां
ताः साकल्येन वस्तुं न शक्यन्ते, एष तु विभूतिविस्तर उद्देशतः
संक्षेपतः प्रोक्तः ॥ ४० ॥

पुनश्च साकाङ्क्षं प्रति कथञ्चित् साकल्येन कथयति यद्यदिति ।
विभूतिमदैश्वर्ययुक्तं, श्रीमत् सम्पत्तियुक्तम्, ऊर्जितं केनापि प्रभाव-
बलादिना गुणेनातिशयितं यद्यत् सर्व्वं वस्तुमात्रं भवेत् तत्तदेव मम
तेजसः प्रभावस्यांशेन सम्भूतं जानीहि ॥ ४१ ॥

अथवा किमेतेन परिच्छिन्नविभूतिदर्शनेन सर्व्वत्र समदृष्टिमेव
कुर्व्वित्याह, अथवेति । बहुना पृथग्ज्ञातेन किं तव कार्य्यं, यस्मा-
दिदं सर्व्वं जगदेकांशेनैकदेशमात्रेण विष्टभ्य धृत्वा व्याप्येति वा
अहमेवावस्थितः न मद्वातिरिक्तं किञ्चिदस्ति “पादोऽस्य विश्वा-
भूतानि” इति श्रुतेः ॥ ४२ ॥

इन्द्रियद्वारतत्त्वित्ते वह्निर्घावति सत्यपि ।

ईशदृष्टिविधानाय विभूतीर्दशमेऽब्रवीत् ॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायां टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

एकादशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।

यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोक्षोऽयं विगतो मम ॥ १

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।

त्वत्तः कमलपत्राच्च साक्षात्कर्मपि चाव्ययम् ॥ २

विभूतेवभवं प्रोच्य कृपया परयां हरिः ।

दिदृक्षोरर्जुनस्याय विश्वरूपमदर्शयत् ॥

पूर्वाध्यायान्ते “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्” इति विश्वात्मकं पारमेश्वररूपमुपदिष्टं, तदिदं चतुर्भिः । ममानुग्रहाय शोकनिवृत्तये परमं परमात्मनिष्ठं गुह्यं गोप्यमपि अध्यात्म-संज्ञितमात्मानात्मविवेकविषयं यत् त्वयोक्तं वचः “अशोचानन्वशीच-खम्” इत्यादि षष्ठाध्यायपर्यन्तं यद्वाक्यं, तेन ममायं मोक्षोऽहं हन्ता, एते हन्यन्ते इत्यादिलक्षणभ्रमो विगतो विनष्ट आत्मनः कर्तृत्वाद्य-भावोक्तः ॥ १ ॥

किञ्च भवेति । भूतानां भवाप्ययौ दृष्टिप्रलयौ त्वत्तः सकाशा-देव भवत इति श्रुतं मया “अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा” इत्यादौ विस्तरशः पुनः पुनः कमलस्य पत्रे इव सुप्रसन्ने विशाले अचिणी यस्य तत्र हे कमलपत्रेणैव साक्षात्कर्मपि चाव्ययं अचयं श्रुतं विश्वरूपादिकर्तृत्वेऽपि शुभाशुभकर्मकारयितृत्वेऽपि बन्धमोक्षादि-विचित्रफलदायकत्वेऽपि अविकारवैयर्थ्यासङ्गोदासीन्यादिलक्षणसंपरि-

एवमेतदयथा त्वमात्मानं परमेश्वर ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपसैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३
मन्यसे यदि तच्छ्रवणं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४

श्रीभगवानुवाच ।

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च ॥ ५

मितं महत्त्वञ्च श्रुतम् “अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय” इति,
“मया ततमिदं सर्वमिति, न च मां तानि कर्माणीति, ससोऽहं
सर्वभूतेषु” इत्यादिना च, अतस्त्वत्परतन्त्राणामपि जीवानामहं
कर्त्तव्यादि मदीयो मोहो विगत इति भावः ॥ २ ॥

किञ्च एवमेतदिति । “भवाप्ययौ हि भूतानाम्” इत्यादि मया
श्रुतं यथा चेदानीमात्मानं त्वमात्य “विष्टभ्याहमिदं कृतस्त्वसेकांशेन
स्थितो जगत्” इत्येवं कथयसि हे परमेश्वर एतदेवमेव अवाप्य-
विश्वासी मम नास्ति, तथापि हे पुरुषोत्तम तवैश्वर्यं ज्ञानैश्वर्य-
शक्तिवीर्यादिभिः सम्पन्नं तद्वत् कौतूहलद्वहं द्रष्टुमिच्छामि ॥ ३ ॥

नचाहं द्रष्टुमिच्छामीत्येतावतैव त्वया तद्रूपं दर्शयितव्यं किं
तर्हि मन्यसे इति । योगिन एव योगास्तेषामेश्वर मयार्जुनेन
तद्रूपं द्रष्टुं शक्यमिति यदि मन्यसे, ततस्तर्हि तद्रूपं परमात्मानमव्ययं
निर्लभं मम दर्शय ॥ ४ ॥

एवं प्रार्थितः सन्नत्यङ्गुतं रूपं दर्शयिष्यन् सावधानो भवेत्येवमभि-
मुखीकरोति श्रीभगवानुवाच पश्येति चतुर्भिः । रूपस्यैकत्वेऽपि
नानाविधत्वाद्भाषणीति बहुवचनम्, अपरिमितानि अनेकप्रकाराणि
दिव्यान्यलौकिकानि मम रूपाणि पश्य, वर्णाः शुक्लकृष्णादयः

पश्चादित्यान् वस्तून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा ।
 बह्वन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाद्यर्याणि भारत ॥ ६ ॥
 द्रुहेकस्यं जगत् कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम् ।
 मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छामि ॥ ७ ॥
 न तु मां शक्यसे द्रष्टु मनेनेव स्वचक्षुषा ।
 दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥
 मञ्जय उवाच ।

एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः ।

आकृतयः अवयवविशेषाः नाना अनेका वर्णा आकृतवच्च येषां
 तानि नानावर्णाकृतीनि ॥ ५ ॥

तान्येवाह पश्येति । आदित्यादीन् मम देहे पश्य, मरुत
 शकोनपञ्चाशदेवताविशेषान्, अदृष्टपूर्वाणि त्वया चान्येन वा
 पूर्वमदृष्टानि रूपाणि ॥ ६ ॥

किञ्च द्रुहेकस्यमिति । तत्र तत्र परिभ्रमता वर्षकोटिभिरपि
 द्रष्टुमशक्यं कृत्स्नमपि चराचरमाहितं षगदिच्छासिन् मम देहे-
 ऽवयववत्संप्रत्येकत्र स्थितमद्याधुनैव पश्य, यच्चान्यज्जगदाश्रयभूतं
 कारणस्वरूपं जगत्स्यावस्थाविशेषादिकं जयपराजयादिकञ्च यच्च
 यदप्यन्यद्रष्टुमिच्छामि तत् सर्वं पश्य ॥ ७ ॥

यदुक्तमर्जुनेन "मन्यसे यदि तच्छक्यम्" इति तत्राह न तु
 मामिति । अनेनैव तु स्वीयेन चर्म्मचक्षुषा मां द्रष्टुं न शक्यसे शक्तो
 न भविष्यमि अतो दिव्यमलौकिकं ज्ञानात्मकं चक्षुस्तुभ्यं ददामि
 ममैश्वरमसाधारणं योगं युक्तिमघटनघटनासामर्थ्यं पश्य ॥ ८ ॥

एवमुक्त्वा भगवानर्जुनाय स्वरूपं दर्शितवांसञ्च रूपं दृष्ट्वाञ्जुनः

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ८

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १०

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।

सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२

तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।

श्रीकृष्णं विज्ञापितवानितीममर्थं षड्भिः श्लोकैर्हृतराष्ट्रं प्रति
संक्षेपेण उवाच एवमुक्तेति । हे राजन् धृतराष्ट्र महात्मासौ
योगेश्वरश्च हरिः परममैश्वरं रूपं दर्शितवान् ॥ ८ ॥

कथम्भूतं तदित्यत्राह अनेकवक्त्रनयनमिति । अनेकानि
वक्त्राणि नयनानि च यस्मिंस्तत्, अनेकानामद्भुतानां दर्शनं यस्मिं-
स्तत्, अनेकानि दिव्याभरणानि यस्मिंस्तत्, दिव्यान्यनेकान्युद्यता-
न्यायुधानि यस्मिंस्तत् । किञ्च दिव्येति । दिव्यानि माल्यान्य-
म्बराणि च धारयतीति तत्, तथा दिव्यो गन्धो यस्य तादृशमनुलेपनं
यस्य तत्, सर्वाश्चर्यमयमनेकाश्चर्यप्रायं, एवं द्योतनात्मकम्, अनन्त-
मपरिच्छिन्नं, विश्वतः सर्वतोमुखानि यस्मिंस्तत् ॥ १० ॥ ११ ॥

विश्वरूपदीप्तेर्निरूपमत्वमाह दिवि सूर्येति । दिवि आकाशे
सूर्यसहस्रस्य युगपदुत्थितस्य यदि युगपदुत्थिता भाः प्रभा भवेत्
तर्हि सा महात्मनो विश्वरूपस्य भासः प्रभायाः कथञ्चित् सदृशी
स्यात् अन्योपमा नास्त्येवेत्यर्थः, तथाभूतं रूपं दर्शयामासेति
पूर्वोक्तवान्वयः ॥ १२ ॥

ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायामाह तत्रेति । अनेकधा प्रविभक्तं

अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३
 ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः ।
 प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४

अञ्जुन उवाच ।

पश्यामि देवांस्तव देव देहे
 सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गान् ।
 ब्रह्माणामीशं कमलासनस्थ-
 मृषीं च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५
 अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं
 पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।

नानाविभागेनावस्थितं कृत्स्नं जगद्देवदेवस्य शरीरे तदवयवत्वेनैकत-
 यवस्थितं तदा पाण्डवोऽञ्जुनोऽपश्यत् ॥ १३ ॥

एवं दृष्ट्वा किं कृतवानित्येवाह तत इति । ततो दर्शनान-
 न्तरं विस्मयेनाविष्टो व्याप्तः सन् हृष्टान्युत्पुलकितानि रोमाणि यस्य
 स धनञ्जयस्तमेव देवं शिरसा प्रणम्य कृताञ्जलिः सम्युद्योक्तहस्तो
 भूत्वा अभाषतोक्तवान् ॥ १४ ॥

भाषणमेवाह पश्यामीति सप्तदर्शभिः । हे देव तव देहे
 देवानादित्यादीन् पश्यामि तथा सर्वांन् भूतविशेषणां जरायु-
 बाण्डजादीनां मन्धांश्च तथा दिव्यावृषीन् उरगांश्च तक्षकादीन्
 तथा तेषां देवादीनामीशं स्वामिनं ब्रह्माणश्च कथम्भूतं कमला-
 सनस्यं पृथिवीपद्मकर्णिकायां मेरौ स्थितमित्यर्थः, यद्वा त्वन्नाभि-
 पद्मामनस्यमिति ॥ १५ ॥

किञ्च अनेकेति । अनेकानि बाह्यादीनि यस्य तादृशं त्वां

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि
 पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६
 किरीटिनं गदिनं चक्रिणञ्च
 तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।
 पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्-
 दौप्तानलोकैद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७
 त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं
 त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
 त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता
 सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८
 अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-
 मनन्तबोद्धं शशिसूर्य्यनेत्रम् ।

पश्यामि, अनन्तानि रूपाणि यस्य तं त्वां सर्वतः पश्यामि, तव तु
 अन्तं मध्यमादिष्व न पश्यामि सर्वगतत्वात् ॥ १६ ॥

किञ्च किरीटिनमिति । सुकुटवन्तं चक्रवन्तं सर्वतो दीप्तिमन्तं
 तेजःपुङ्गरूपं तथा दुर्निरीक्ष्यं द्रष्टुमशक्यं तत्र हेतुः दीप्तयोरनला-
 कयोर्द्युतिरिव द्युतिर्यस्य तम् अतएवाप्रमेयम् एवम्भूत इति
 निश्चेतुमशक्यं त्वां समन्ततः पश्यामि ॥ १७ ॥

यस्मादेवं तवातर्क्यमैश्वर्यं तस्मात् त्वमिति । त्वमेव अक्षरं परमं
 परं ब्रह्म, कथम्भूतं वेदितव्यं सुसुक्ष्मभिर्ज्ञातव्यं, त्वमेवास्य विश्वस्य
 परं निधानं निधीयतेऽस्मिन्निति निधानं प्रहृष्टाश्रयः, अतएव त्वम-
 व्ययो नित्यः, शाश्वतस्य नित्यस्य धर्मस्य गोप्ता पालकः, सनातन-
 श्विरन्तनः पुरुषो मतो मे सम्मतोऽसि ॥ १८ ॥

किञ्च अनादीति । अनादिमध्यान्तम् उत्पत्तिस्थितिलयरहितम्,

पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रं
 स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९
 द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि
 व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।
 दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं
 लोकत्रयं प्रव्यधितं महात्मन् ॥ २०
 अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति
 केचिद्भीताः प्राञ्चलयो गणन्ति ।
 स्वस्त्युत्पन्ना महार्पसिद्धसङ्घाः
 स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१
 रुद्रादित्या वसवो वै च साध्या
 विश्वेऽश्विनौ नस्तथाऽपपाय ।

अनन्तं वीर्यं प्रभावो यस्य तम्, अनन्ता बाहवो यस्य तं, अश्विस्त्वय्यौ
 नेत्रे यस्य तादृशं पश्यामि, तथा दीप्तो हुताशोऽग्निर्वक्त्रेण यस्य तं
 स्वतेजसा इदं विश्वं तपन्तं सन्तापयन्तं पश्यामि ॥ १९ ॥

किञ्च द्यावापृथिव्योरिति । द्यावापृथिव्योरिदमन्तरमन्तरीक्षं
 त्वयैवैकेन व्याप्तं दिशश्च सर्वा व्याप्ताः अद्भुतमदृष्टपूर्वं त्वदीय-
 मिदस्य घोरं रूपं दृष्ट्वा लोकत्रयं प्रव्यधितमतिभीतं पश्यामीति
 पूर्वस्थैवानुयुक्तः ॥ २० ॥

किञ्च अमी हीति । अमी सुरसङ्घा भीताः सन्तस्त्वां विशन्ति
 शरणं प्रविशन्ति, तेषां मध्ये केचिदतिभीता दूरत एव स्थित्वा
 हतमभ्युत्करयुगलाः सन्तो गणन्ति जयं रक्षं रक्षेति प्रार्थयन्ते
 अरमन्त्यत् ॥ २१ ॥

किञ्च रुद्रेति । रुद्राश्च आदित्याश्च वसवश्च वै च साध्या

गन्धर्व्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्व्वे ॥ २२
रूपं महत् ते बहुवक्त्रनेत्रं
महाबाहो बहुबाहुरुपादम् ।
बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं
दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम् ॥ २३
नमःसृष्टं दीप्तमनैकवर्णां
व्यात्ताननं दीप्तविभालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा
धृतिं न विन्दामि शमञ्च विष्णो ॥ २४

नाम देवाः विश्वे विश्वेदेवाः अश्विनौ देवौ मरुतो मरुद्गणाश्च
उश्माणं पिवन्तीत्युश्मपाः पितरः । “उश्मभागा हि पितरः” इति
श्रुतेः, सृष्टिञ्च “यावदुष्णं भवेदन्नं तावदश्नन्ति वाग्यताः । तावद-
श्नन्ति पितरो यावन्नोक्ता हविर्गुणाः” । गन्धर्व्वान्श्च यक्षाश्च असुराश्च
विरोचनादयः सिद्धसङ्घाः सिद्धानां सङ्घाश्च सर्व्वे एव विस्मिताः
सन्तस्त्वां वीक्षन्त इत्यन्वयः ॥ २२ ॥

किञ्च रूपमिति । हे महाबाहो महदव्यूर्ज्जितं तव रूपं
दृष्ट्वा लोकाः सर्व्वे प्रव्यथिता अतिभीताः, तथाहञ्च प्रव्यथितोऽस्मि,
कीदृशं रूपं दृष्ट्वा, बहूनि वक्त्राणि नेत्राणि च यस्मिंस्तत्, बहुयो
बाहव ऊरवः पादाश्च यस्मिंस्तत्, बहून्युदराणि यस्मिंस्तत्, वक्त्रीभि-
र्दंष्ट्राभिः करालं विकृतं रौद्रमित्यर्थः ॥ २३ ॥

न केवलं भीतोऽहमेतावदेव अपि तु नम इति । नमः
सृष्टीति नमः, सृक् तम् अन्तरीक्ष्यापिनमित्यर्थः, दीप्तं तेजोयुक्तम्,
अनेके वर्णा यस्य तं, व्यात्तानि विष्टवान्याननानि यस्य तं, दीप्तानि

दंष्ट्राकिरालानि च ते सुखानि
 दृष्टव कालानलसन्निभानि ।
 दिशो न जाते न लभे च शर्म
 प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥
 अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः
 सर्वे सद्देवावतिपालसङ्घः ।
 भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ
 सहास्रदीयैरपि योधसुखाः ॥ २६ ॥
 वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति
 दंष्ट्राकिरालानि भयानकानि ।

विशालानि नेत्राणि यस्य तम्; एवम्भूतं हि त्वां दृष्ट्वा प्रत्ययितो-
 ज्जस्तत्मा मनो यस्य सोऽहं धृतिं धैर्यं सुप्रशमय न लभे ॥ २४ ॥

किञ्च दंष्ट्रेति । हे देवेश तव सुखानि दृष्ट्वा भयावेशेन
 दिशो न जानामि, शर्म च सुखं न लभे, भो जगन्निवास
 प्रसन्नो भव कीदृशानि सुखानि दृष्ट्वा—दंष्ट्राभिः किरालानि
 कालानलः प्रलयामिस्तत्सदृशानि ॥ २५ ॥

यथान्यदृद्रष्टुमिच्छसीत्यनेनास्ति न संग्रामे भाविजयपराजयादिकं
 मम देहे पश्येति यद्भगवतोक्तं तदिदानीं प्रत्यन्नाह अमी चिति
 पश्यन्ति । अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः दुर्योधनादयः सर्वेऽवतिपालानां
 अयद्रथादीनां राज्ञां सङ्घैः सद्देहैः सद्देवैः तव वक्त्राणि विशन्ती-
 त्युत्तरेणान्वयः । तथा भीष्मश्च द्रोणश्चासौ सूतपुत्रश्च कर्णः, न
 केवलं स एव विशन्ति अपि तु प्रतियोद्धारोऽस्रदीया ये योधसुखाः
 शिखण्डिश्च द्रुपदश्चैः सह वक्त्राणीति । एते सर्वे त्वमाया

केचिद्विलम्बा दृश्यान्तरेषु
 संदृश्यन्ते चूर्णितैस्तत्तमाङ्गैः ॥ २७-
 यथा नदीनां बहवोऽस्त्ववेगाः
 समुद्रमेवाभिसुखा द्रवन्ति ।
 तथा तंवाभी नरलोकवीरा
 विशन्ति वक्त्राण्यभितो ज्वलन्ति ॥ २८
 यथा प्रदीपं ज्वलनं पतङ्गा
 विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः ।
 तथैव नाशाय विशन्ति लोका-
 स्तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगाः ॥ २९
 लेलिह्यसं ग्रसमानः समन्ता-
 लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलङ्गिः ।

घावन्तस्तव दृष्टाभिः विहृतानि करलानि भयङ्कराणि वक्त्राणि
 विशन्ति, तेषां मध्ये केचित् चूर्णितैस्तत्तमाङ्गैः शिरोभिरुपलक्षिता
 दन्तसन्धिषु संक्षिप्ताः संदृश्यन्ते ॥ २६ ॥ २७ ॥

प्रवेशने दृष्टान्तमाह यथेति । नदीनामनेकमागैर्प्रवृत्तानां
 बहवोऽस्वनां वेगाः प्रवाहाः समुद्राभिसुखाः सन्तो यथा समुद्रमेव
 द्रवन्ति विशन्ति तथा अमी ये नरलोकवीरास्तेऽभितो ज्वलन्ति
 सर्वतः प्रदीप्यमानानि तव वक्त्राणि प्रविशन्ति ॥ २८ ॥

अवशत्वेन प्रवेशे नदीवेगदृष्टान्त उक्तो बुद्धिपूर्वकप्रवेशे दृष्टान्त-
 माह यथेति । प्रदीपं ज्वलन्तमग्निं पतङ्गाः शूलमाः बुद्धिपूर्वकं
 समुद्रो वेगो येषां ते यथा नाशाय मरणाद्यैव विशन्ति, तथैव
 लोकान् एते जना अपि भवन्मुखानि प्रविशन्ति ॥ २९ ॥

ततः किमसं आह लेलिह्यसं इति । ग्रसमानोऽपि सं

तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं
 भासस्तवीराः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०
 आस्थाहि मे को भवानुग्ररूपो
 नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।
 विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं
 न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१

श्रीभगवानुवाच ।

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो
 लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।
 ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे
 येऽवस्थिताः प्रत्यनौकेषु योधाः ॥ ३२

समग्रान् लोकान् सर्जनेतान् वीरान् सर्वतो लेलिह्यसे अतिशयेन
 भासयसि, कोः ज्वलद्भिर्वदनैः, किञ्च हे विष्णो तव भासो
 दीप्तयस्तेजोभिर्विस्फुरणैः समग्रं जगदग्राप्य तीव्राः सत्यः प्रतपन्ति
 भक्तापयन्ति ॥ ३० ॥

यत एवं तस्मात् आस्थाहीति । भवानुग्ररूपः क इत्या-
 स्थाहि कथय, तुभ्यं नमोऽस्तु हे देववर प्रसीद प्रसन्नो भव ।
 भवन्तमाद्यं पुरयं विशेषेण ज्ञातुमिच्छामि, यतस्तव प्रवृत्तिं चेष्टां
 किमर्थमेवं प्रवृत्तोऽसीति न जानामि, एवम्भूतस्य तवं प्रवृत्तिं
 वार्तामपि न जानामीनि वा ॥ ३१ ॥

एवं प्रार्थितः सन् श्रीभगवानुवाच काल इति त्रिभिः ।
 लोकानां क्षयकर्त्ता प्रवृद्धोऽयुक्कटः कालोऽस्मि लोकान् प्राणिनः
 बहर्तुमिह लोके प्रवृत्तोऽस्मि, यत ष्यते त्वां हन्तारं विना न

तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व
जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् ।
मयैवैते निहताः पूर्वमेव
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३२
द्रोणञ्च भीमञ्च जयद्रथञ्च
कर्णं तथान्यान्पि योधवीरान् ।
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यधिष्टा
युध्यस्य जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४

सञ्जय उवाच ।

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य
कृताञ्जलिर्वपमानः किरीटी ।

भविष्यन्ति जीविष्यन्ति, के ते, प्रत्यनीकेषु अनीकानि प्रति भीम-
द्रोणादीनां सर्वासु सेनासु ये योद्धारोऽवस्थितास्ते सर्वेऽपि ॥ ३२ ॥

यस्मादेवं तस्मादिति तस्मात् त्वं युद्धायोत्तिष्ठ दैवैरपि दुर्जया
भीमादयोऽर्जुनेन निर्जिता इत्येवम्भूतं यशो लभस्व प्राप्नुहि, अयत्न-
तश्च शत्रून् जित्वा समृद्धं राज्यं भुङ्क्ष्व, एते च तव शत्रवस्त्वदीययुद्धात्
पूर्वमेव मयैव कालात्मना निहतप्रायास्तथापि त्वं निमित्तमात्रं भव,
हे सव्यसाचिन् सव्येन वामेन हस्तेन सचितुं शरान् सन्धातुं शीलं
यस्येति व्युत्पत्त्या वामेनापि बाणक्षेपात् सव्यसाचीयुच्यते ॥ ३३ ॥

“न चैतद्दिग्गः कतरन्नोगरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः”
इति या आशङ्का सापि न कार्य्येत्याह द्रोणमिति । येभ्यस्त्वं शङ्कसे
तान् द्रोणादीन् मयैव हतांस्त्वं जहि घातय, मा व्यधिष्टा भयं मा
कार्षीः, सपत्नान् शत्रून् रणे युद्धं निश्चितं जेतासि जेष्यसि ॥ ३४ ॥

ततो यद्वक्तं तदेव धृतराष्ट्रं प्रति सञ्जय उवाच एतदिति ।

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण
 संगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५
 अर्जुन उवाच ।
 स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या
 जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
 रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति
 सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः ॥ ३६
 कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन
 गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्त ।

एतत् पूर्वोक्तश्लोकव्याख्यं केशवस्य वचनं श्रुत्वा वेपमानः कम्प-
 मानः किरीटी अर्जुनः कृताञ्जलिः समुटीकृतहस्तः कृष्णं नम-
 स्कृत्य पुनरप्याह उक्तवान्, कथमाह, भयहर्षाद्यावेशवशात् गद्गदेन
 कण्ठकम्पेन सह वर्त्तत इति संगद्गदं यथा स्यात् तथा, किञ्च
 भीतादपि भीतः सन् प्रणम्य अवनतो भूत्वा आह ॥ ३५ ॥

स्थाने इत्येकादशभिरर्जुनोक्तिः । स्थाने इत्यवयवं युक्तमित्य-
 म्निद्वयं, हे हृषीकेश यत एवं त्वमद्भुतप्रभावो भक्तवत्सलश्चातस्तव
 प्रकीर्त्या भाद्यात्मप्रसंकीर्त्तनेन न केवलमहमेव प्रहृष्यामीति किन्तु
 जगत् सर्वं प्रहृष्यति प्रकण्ठ हर्षं प्राप्नोति एतत् स्थाने युक्तमित्यर्थः,
 तथा जगदनुरज्यते च अनुरागनुपैति इति यत्, तथा रक्षांसि
 भीतानि सन्ति दिशः प्रति द्रवन्ति पलायन्ते इति यत्, सर्वे
 योगतपोमत्वादिभिर्द्वानां सङ्गा नमस्यन्ति प्रणमन्तीति यत् एतच्च
 स्थाने युक्तमेव न चित्रमित्यर्थः ॥ ३६ ॥

अत्र हेतुमाह कस्मादिति । हे अनन्त हे देवेश हे
 महात्मन हे जगन्निवान् कस्मादित्येते तुभ्यं न नमेरन् न

अनन्त देवेश जगन्निवास
 त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत् ॥ ३७
 त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-
 स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
 वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम
 त्वया तत् विश्वमनन्तरूप ॥ ३८
 वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शश्राङ्गः
 प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
 नमो नमस्तोऽस्तु सहस्रशो नमोऽ
 पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९

नमस्कृत्यः, कथंभूताय ब्रह्मणोऽपि गरीयसे गुरुतराय आदिकर्त्ते च
 ब्रह्मणोऽपि जनकाय, किञ्च सदाशक्तम्, असद्व्यक्तञ्च ताभ्यां परं
 मूलकारणं यदक्षरं ब्रह्म तच्च त्वमेव, एतेनैवभिर्हैतुभिस्त्वां सर्वे
 नमस्यन्तीति न चिदमित्यर्थः ॥ ३७ ॥

किञ्च त्वमादिदेव इति । त्वम् आदिदेवो देवानामादिः यतः
 पुराणोऽनादिः पुरुषस्त्वम् अतएव त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं
 लयस्थानं तथा विश्वस्य वेत्ता ज्ञाता त्वं, यच्च वेद्यं वस्तुज्ञातं परञ्च
 धाम वैष्णवं पदं तदपि त्वमेवासि, अतएव हे अनन्तरूप त्वयैवेदं
 विश्वं तत् व्याप्तम्, एतैश्च सप्तभिर्हैतुभिस्त्वमेव नमस्कार्य इत्यर्थः ॥ ३८

इतश्च सर्वैस्त्वमेव नमस्कार्यः सर्वदेवात्मकत्वादिति स्तुवं स्वय-
 मपि नमस्करोति वायुरिति । वायादिरूपस्त्वमिति सर्वदेवात्मक-
 त्वोपलक्षणार्थमुक्तं, प्रजापतिः पितासहस्रस्यापि जनकत्वात्
 प्रपितामहस्त्वम् अतस्ते तुभ्यं सहस्रशो नमोऽ पुनः सहस्रशो
 नमोऽस्तु भूयोऽपि पुनरपि सहस्रशो नमो नम इति ॥ ३९ ॥

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते
 नमोऽस्तु ते सर्व्वत एव सर्व्व ।
 अनन्तवैर्यामितविक्रमस्त्वं
 सर्व्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व्वः ॥ ४०
 सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं
 हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
 अजानता महिमानं तवेदं
 मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ॥ ४१
 यच्चावहासार्थमस्तुतोऽसि
 विहारश्रयासनभोजनेषु ।
 एकोऽथवाप्यच्युत तत्समचं
 तत् क्षामये त्वामहनप्रमेयम् ॥ ४२

भक्तियद्वाद्यादरातिशयेन नमस्कारेण तृप्तिमनधिगच्छन् पुनरपि
 बहुशः प्रणमति नम इति । हे सर्व्वं सर्वाङ्गं सर्वाङ्गं दिक्षु
 तुभ्यं नमोऽस्तु, सर्वात्मवत्पदादयन्नाह अनन्तं वीर्यं सामर्थ्यं यस्य
 तथा अमितो विक्रमः पराक्रमो यस्य स एवम्भूतस्त्वं सर्व्वं विश्वं
 सन्वगन्तव्यं हि स समं प्रोषि व्याप्नोषि कुर्वणमिव कणककुण्डलादि
 स्रकार्यं व्याप्य वर्तसे ततः सर्व्वस्वरूपोऽसि ॥ ४० ॥

इदानीं भगवन्तं क्षमापयति सखेति दाभ्याम् । त्वां प्राकृतः
 सखेत्येवं मत्वा प्रसभं हटात् तिरस्कारेण यदुक्तं तत् क्षामये
 त्वामियुत्तरेणान्वयः, किं तनु, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति
 च सन्विरार्यः । प्रसभोक्तो हेतुः तव महिमानमिदं विश्वरूप-
 मजानता मया प्रमादात् प्रणयेन स्नेहेन वा यदुक्तमिति । किञ्च
 यजेति । हे अच्युत ! यच्च परिहासार्थं क्रीडादियु तिरस्कृतोऽसि

पितासि लोकस्य चराचरस्य
 त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
 न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो
 लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥
 तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं
 प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।
 पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः
 प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥
 अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा
 भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।

एकः केवलः सखीन् विना रहसि स्थित इत्यर्थः अथवा तत्समत्वं
 तेषां परिहृतताम् सखीनां समत्वं पुरतोऽपि तन् सर्वापराधजातं
 त्वामप्रमेयम् अचिन्त्यप्रभावं चामये क्षमां कारयामि ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

अचिन्त्यप्रभावत्वमेवाह पितेति । न विद्यते प्रतिमा उपमा
 यस्य सोऽप्रतिमस्तथाविधः प्रभावो यस्य तव हे अप्रतिमप्रभाव
 त्वमस्य चराचरस्य लोकस्य पिता जनकोऽसि अतएव पूज्यश्च गुरुश्च
 गुरोरपि गरीयांश्च गुरुतरः अतो लोकत्रयेऽपि त्वत्सम एव तावदन्यो
 नास्ति परमेश्वरादन्यस्याभावान् त्वतोऽधिकः पुनः कुतः स्यात् ॥ ४३ ॥

यस्मादेवं तस्मादिति । तस्मान् त्वामीशं जगत ईड्यं स्तुतुं
 प्रसादयामि । कथं कायं प्रणिधाय दण्डवन्निपत्य प्रणम्य नत्वा, अतस्त्वं
 ममापराधं सोढुं, क्षनुमर्हसि, कस्य क इव पुत्रस्यापराधं क्षपया
 पिता यथा सहते, सख्युर्भिः स्यापराधं सखा निरुपाधिवन्सुर्यथा
 सहते, प्रियश्च प्रियाय यस्यापराधं तत्प्रियार्थं यथा तदन् ॥ ४४ ॥

एवं चामयित्वा प्रार्थयते अदृष्टेति दाभ्याम् । हे देव पूर्वम्

तदेव मे दर्शय देव रूपं
 प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५
 किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं-
 मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
 तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
 सहस्रबाहो भव विश्वमूर्त्ते ॥ ४६

श्रीभगवानुवाच ।

मया प्रसन्नेन तवाज्जनेदं
 रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।

अदृष्टं तव रूपं दृष्ट्वा हृषितो हृद्योऽस्मि तथा भवेन च मे मनः
 प्रयथितं प्रचलितं तस्मात्तम वधानिवृत्तये तदेव रूपं दर्शय ।
 हे देवेश हे जगन्निवास प्रसन्नो भव ॥ ४५ ॥

तदेव रूपं विशेषयन्नाह किरीटिनमिति । किरीटवन्तं
 गदापन्तं चक्रहस्तं च त्वां द्रष्टुमिच्छामि यथा पूर्वं दृष्टोऽस्मि तथैव
 अतः हे सहस्रबाहो हे विश्वमूर्त्ते इदं विश्वरूपम् उपसंहृत्य
 तेनैव किरीटादियुक्तेन चतुर्भुजेन रूपेण भव आविर्भव, तदनेन
 श्रीकृष्णमर्जुनः पूर्वंमपि किरीटादियुक्तमेव पश्यतीति गम्यते, यत्तु
 पूर्वंसुक्तं विश्वरूपदर्शने किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च पश्यामीति
 तद्बहुकिरीटादभिप्रायेण, यदा एतावन्तं कालं यं त्वां किरीटिनं
 गदिनं चक्रिणं च सुप्रसन्नमपश्यं तमेवेदानीं तेजोराशिं दुर्निरीक्ष्यं
 पश्यामीत्येवमत्र वचनस्य व्यतिरिक्तविरोधः ॥ ४६ ॥

एवं प्रार्थितः संस्तुमाश्वामयन् श्रीभगवानुवाच मयेति त्रिभिः ।
 हे अर्जुन किमिति त्व विभेषि यतो मया प्रसन्नेन कृपया तवेदं

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-
नच क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रः ।
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवोर ॥ ४८
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृक्प्रमेदम् ।
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनरुत्वं
तदेव से रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९

परमुत्तमं रूपं दर्शितम् आत्मनो मम योगात् योगसायासामर्थ्यात्,
परत्वेवाह तेजोमयं विश्वात्मकमनन्तमाद्यञ्च य म रूपं त्वदन्येन
त्वादृशाद्भक्तादन्येन, पूर्वं न दृष्टम् ॥ ४७ ॥

एतद्दर्शनमतिदुर्लभं लब्ध्वा त्वं कृतार्थोऽसीत्याह न वेदिति ।
वेदाध्ययनव्यतिरेकेण यज्ञाध्ययनस्याभावात् यज्ञशब्देन यज्ञविद्याः
कल्पसूत्राद्या लक्ष्यन्ते । वेदानां यज्ञविद्यानाञ्चाध्ययनैरित्यर्थः,
नच दानैः नच क्रियाभिरग्निहोत्रादिभिर्नचोग्रैस्तपोभिश्चान्नायणा-
दिभिरेवंरूपोऽहं त्वतोऽन्येन मनुष्यलोके द्रष्टुं शक्यः अपि तु त्वमेव
केवलं मत्प्रसादेन दृष्ट्वा कृतार्थोऽसि ॥ ४८ ॥

एवमपि चेत् तवेदं घोरं दृष्ट्वा व्यथा भवति तर्हि तदेव रूपं
दर्शयामीत्याह मा ते इति । ईदृक् इदृशं घोरं मदीयं रूपं दृष्ट्वा
ते व्यथा मास्तु विमूढभावो विमूढत्वञ्च मास्तु, विगतभयः प्रीत-
मनाश्च सन् पुनरुत्वं तदेवेदं मम रूपं प्रकर्षेण पश्य ॥ ४९ ॥

सञ्जय उवाच ।

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।
आश्वासयामास च भीतमेनं
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

अर्जुन उवाच ।

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनाईन ।
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ॥ ५२ ॥

एवमुक्त्वा प्राक्तनमेव रूपं दर्शितवानिति सञ्जय उवाच
इतीति । वासुदेवोऽर्जुनमित्युक्त्वा यथा पूर्वमासीत् तथैव किरीट-
गदादिवृत्तं चतुर्भुजं स्त्रीयं रूपं पुनर्दर्शयामास, एनमर्जुनं
भीतमेवं प्रमन्नवपुर्भूत्वा पुनरप्याश्वासितवान्, महात्मा विश्वरूपः
कृपाशुरिति वा ॥ ५० ॥

ततो निर्भयः सन्नर्जुन उवाच दृष्ट्वेदमिति । सचेताः प्रसन्नचित्तः
इदानीं संवृत्तो जातोऽस्मि प्रकृतिं सास्यश्च प्राप्तोऽस्मि श्रेष्ठं
सद्यम् ॥ ५१ ॥

सकृत्स्यानुग्रहस्यातिदुर्लभत्वं दर्शयन् श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्श-
मिति । यन्मम विश्वरूपं दृष्टवानसि इदं सुदुर्दर्शमत्यन्तं द्रष्टुमशक्यम्
अतो देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं सर्वदा दर्शनमिच्छन्ति केवलं न
पुनरिदं पश्यन्ति ॥ ५२ ॥

माहं वेदे न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप ॥ ५४

मत्कर्मकृत्वत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।

निर्व्वैरः सर्व्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु विश्वरूपदर्शनयोगो
नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

तत्र हेतुमाह नाहमिति । स्पष्टार्थः ॥ ५३ ॥

तर्हि केनोपायेन द्रष्टुं शक्यमे तत्राह भक्त्या त्विति । अनन्यया
मदेकनिष्ठया भक्त्या तु एवम्भूतो विश्वरूपोऽहं तत्त्वेन परमार्थतो
ज्ञातुं शक्यः शास्त्रतोद्रष्टुं प्रत्यक्षतः प्रवेष्टुञ्च तादात्म्येन शक्यो
नान्यैरुपायैः ॥ ५४ ॥

अतः सर्व्वशास्त्रार्थसारं परमरहस्यं शृण्वित्याह मत्कर्म-
कृदिति । मदर्हं कर्म करोतीति मत्कर्मकृत्, अहमेव परमः
पुरुषार्थो यस्य सः, ममेव भक्त आश्रितः, पुत्तादिषु सङ्गवर्जितः,
निर्व्वैरञ्च सर्व्वभूतेषु एवम्भूतो यः स मां प्राप्नोति नान्यः इति ॥ ५५ ॥

देवैरपि सुदुर्दर्शं तपोयज्ञादिकोटिभिः ।

भक्ताय भगवानेवं विश्वरूपमदर्शयत् ॥

इति श्रीधरखामिहतायां टीकायां

एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

द्वादशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १

श्रीभगवानुवाच ।

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
अहं या परमोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २

निर्गुणोपासनस्यैवं सगुणोपासनस्य च ।

अथः कतरदित्येतन्निर्णेतुं द्वादशोऽयमः ॥

पूर्वाध्यायान्ते “मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्त” इत्येवं भक्तिनिष्ठस्य श्रेष्ठत्वसुक्तं, कौन्तेय ! प्रतिजानीहीत्यादिना च तत्र तस्यैव श्रेष्ठत्वं निर्णीतं, तथा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यत इत्यादिना, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव दृविनं संतरिष्यसीत्यादिना च ज्ञाननिष्ठस्य श्रेष्ठत्वसुक्तम् । एवमुभयोः श्रेष्ठविशेषनिज्ञासया भगवन्तमर्जुन उवाच एवमिति । एवं सर्वकर्मार्पणादिना सततयुक्तास्तनिष्ठाः सन्तो ये भक्तास्त्वां विश्वरूपं सर्वज्ञं सर्वशक्तिं पर्युपासते तेषां नुमयेषां मध्ये केऽतिशयेन योगविद्देऽतियेष्टा इत्यर्थः ॥ १ ॥

तत्र प्रथमाः श्रेष्ठा इत्युत्तरं श्रीभगवानुवाच मयीति । मयि परमेश्वरे सर्वज्ञत्वादिगुणविशिष्टे मन आवेश्य एकाग्रं कृत्वा नित्ययुक्ता मदर्शकर्मनिष्ठानादिना मन्निष्ठाः सन्तः श्रेष्ठया अहंया युक्ता ये मामाराधयन्ति ते युक्ततमा ममाभिमताः ॥ २ ॥

ये त्वचरमनिर्द्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
 सर्वत्रगमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥
 संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्रसमबुद्धयः ।
 ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥
 क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासत्तचित्तसाम् ।
 अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥
 ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।
 अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥

तर्हीतरे किं न श्रेष्ठा इत्यत आह ये त्विति दाभ्याम् । ये
 त्वचरं पर्युपासते ध्यायन्ति तेषामेव प्राप्नुवन्तीति द्वयोरन्वयः ।
 अचरस्य लक्षणमनिर्द्देश्यमित्यादि । अनिर्द्देश्यशब्देन निर्द्देशुमश्वयं
 यतीत्यक्तं रूपादिहीनं सर्वत्रगं सर्वथापि अव्यक्तत्वादेवाचिन्त्यं
 कूटस्थं कूटे सायाप्रपञ्चेऽधिष्ठानत्वेनावस्थितं अचलं सन्दनरहितं
 अतएव ध्रुवं नित्यं बुद्ध्यादिरहितं सौष्टमन्यत् ॥ ३ ॥ ४ ॥

ननु तेषामेव प्राप्नुवन्ति तर्हीतरेषां युक्ततमत्वं कुत इत्य-
 पेक्षायां क्लेशाक्लेशकृतं विशेषमाह क्लेश इति त्रिभिः । अव्यक्ते
 निर्विशेषेऽचरे आसत्तं चेतो येषां तेषां क्लेशोऽधिकतरः हि
 यस्मादव्यक्तविषया गतिर्निष्ठा देहाभिमानिभिर्दुःखं यथा भवति
 एवमवाप्यते देहाभिमानिनां नित्यं प्रत्यक्प्रवणत्वस्य दुर्घटत्वादिति
 भावः ॥ ५ ॥

मङ्गलानाम् मत्परासादादनायासेनैव सिद्धिर्भवतीत्याह ये
 त्विति दाभ्याम् । ये मयि परमेश्वरे सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य
 समर्प्य मत्परा भूत्वा मां ध्यायन्तोऽनन्येन न विद्यतेऽन्यो भजनीयो

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७

मध्येव मन आधत्स्व मयि बद्धिं निवेशय ।

निवसिष्यसि मध्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तं धनञ्जय ॥ ९

अभ्यासेऽप्यसमर्थाऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १०

यस्मिंस्तेनैवैकान्तभक्तियोगेनोपासत इत्यर्थः । एवं मय्यावेशितं
चेतो यैस्तेषां न्यलुपुक्तात् संसारसागरादहं सम्यगुद्धर्ता अचिरेण
भवामि ॥ ६ ॥ ७ ॥

यस्मादेवं तस्मान्मध्येवेति । मध्येव सङ्कल्पविकल्पात्मकं मन
आधत्स्व स्थिरीकुरु, बुद्धिमपि व्यवसायात्मिकां मध्येव निवेशय,
एवं कुर्वन् मत्प्रसादेन लब्धज्ञानः सन्नत ऊर्ध्वं देहान्ते मध्येव
निवसिष्यसि निवत्स्यसि मदात्मना वासं करिष्यसि नात्र संशयः ।
तथा च श्रुतिः ;—“देहान्ते देवः परंब्रह्म तारकं व्याचष्टे” इति ॥ ८

अत्राशक्तं प्रति सुगमोपायमाह अथेति । स्थिरं यथा भव-
त्तेवं मयि चित्तं धारयितुं यदि शक्तो न भवसि तर्हि विच्छिप्तं
चित्तं पुनःपुनः प्रत्याहृत्य मदनुसरणलक्षणो योऽभ्यासयोगस्तेन मां
प्राप्नुमिच्छ प्रयत्नं कुरु ॥ ९ ॥

यदि पुनर्नैवं तत्राह अभ्यास इति । यदि पुनरभ्यासेऽप्यशक्तो-
ऽसि तर्हि मत्प्रीत्यर्थानि यानि कर्माणि एकादश्यावासरत-
पूनापरिचर्यानामसंकीर्तनादीनि तद्दृष्टानमेव परमं यस्य तादृशो
भव, एवमभूतानि कर्माण्यपि मदर्थं कुर्वन् मोक्षं प्राप्स्यसि ॥ १० ॥

यथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मदुद्योगमाश्रितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्यानं विशिष्यते ।

ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मत्तः करुण एव च ।

निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।

अथान्तं भगवद्भूमिपरिनिष्ठायामप्यशक्तस्य पक्षान्तरमाह
यथेति । यथेतदपि कर्तुं न शक्तोऽसि तर्हि मदुद्योगं सदेकशरण्य-
माश्रितः सन् सर्वेषां दृष्टादृष्टार्थानामावश्यकानाश्चानिर्दोषादि-
कर्मणां फलानि यतचित्तो भूत्वा परित्यज । एतदुक्तं भवति, मया
तावदीश्वराज्ञया यथाशक्ति कर्माणि कर्तव्यानि, फलं तावद्दृष्टम-
दृष्टं वा परमेश्वराधीनमित्येवं मयि भावमारोप्य फलासक्तिं परित्यज्य
वर्तमानो मत्प्रसादेन कृतार्थो भविव्यसीति तात्पर्यम् ॥ ११ ॥

तमिमं फलत्यागं स्तौति श्रेय इति । सम्यग्ज्ञानसहिता-
भ्यासादुक्तिसहितोपदेशपूर्वकं ज्ञानं श्रेष्ठं, तस्मादपि तत्पूर्वकं
ध्यानं विशिष्टं "ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान" इति श्रुतेः,
तस्मादप्युक्तलक्षणः कर्मफलत्यागः श्रेष्ठः, तस्मादेवम्भूतत्यागात्
कर्मसु कृतफलेषु चासक्तिनिवृत्त्या मत्प्रसादेन समनन्तरमेव
संसारशान्तिर्भवति ॥ १२ ॥

एवम्भूतस्य भक्तस्य क्षिप्रमेव परमेश्वरप्रसादहेतून् धर्मानाह
अद्वेष्टेत्यदिभिः । सर्वभूतानां यथायथमद्वेष्टा मैत्रः करुणश्च उत्तमेषु
द्वेषशून्यः समेषु मित्रतया वर्तते इति मैत्रः क्षीनेषु कृपाबुद्धिरित्यर्थः,
निर्ममो निरहङ्कारश्च कृपाबुद्धादेवान्यैः समे सुखदुःखे यस्य सः

मथ्यर्पितमनोबुद्धिर्वा मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४

यस्मान्नोद्दिजते लोको लोकान्नोद्दिजते च यः ।

हृषीमपमयोद्दिगेर्भुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५

अनपेक्षः शुचिर्देह उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६

यो न हृष्यति न हेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥ १७

चामी क्षमाशीलः सन्तुष्ट इति । संततं लाभेऽलामे च सन्तुष्टः सुप्रसन्नचित्तः योगी अप्रमत्तः यतात्मा संयतस्वभावः दृढो मर्दिव्ये निश्चयो यस्य मथ्यर्पिते मनोबुद्धी येन एवम्भूतो यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १३ ॥ १४ ॥

किञ्च यस्मादिति । यस्मात् सकाशात् लोको जनो नोद्दिजते मयशब्दयोः क्षोभं न प्राप्नोति, यच्च लोकान्नोद्दिजते यच्च स्वाभाविकैर्दृष्ट्यादिभिर्भुक्तः तत्र दृष्टः स्वस्थेऽलामे उत्साहः असर्वः परस्य कामेऽनर्हं भयं नासः उद्वेगो भयादिनिमित्तचित्तक्षोभः एतैर्विभुक्तो यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १५ ॥

किञ्च अनपेक्ष इति । अनपेक्षो यदृच्छयोपस्थितेऽप्यर्थे निःस्पृहः, शुचिर्वाच्याम्भन्तरशौचसम्पन्नः, दृष्टोऽनलसः, उदासीनः पक्षपात-रहितः, गतव्यथे आधिभूत्यः, सर्वान् दृष्टादृष्टार्थानारम्भानुदमान् परित्यक्तुं शीलं यस्य नः, एवम्भूतः सन् यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥

किञ्च य इति । प्रियं प्राप्य यो न हृष्यति अप्रियं प्राप्य यो न हेष्टि इष्टार्थनाशे नति यो न शोचति अप्राप्तेमर्धं यो न काङ्क्षति शुभाशुभे पुण्यपापे परित्यक्तुं शीलं यस्य नः, एवम्भूतो भूत्वा यो मद्भक्तिमान् स मे प्रियः ॥ १७ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

श्रीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येनकेनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ॥ १९

ये तु धर्मादृतमिदं यथोक्तं पथ्युपासते ।

अहंभाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २०

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु भक्तियोगो

नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

किञ्च सम इति । शत्रौ मित्रे च सम एकरूपः मानाप-
मानयोरपि तथा सम एव हर्षविषादशून्य इत्यर्थः, श्रीतोष्णयोः
सुखदुःखयोश्च समः सङ्गविवर्जितः कचिदप्यनासक्तः । किञ्च
तुल्या निन्दा स्तुतिश्च यस्य सः मौनी संयतवाक् येनकेनचित्
यथालब्धेन सन्तुष्टः अनिकेतो नियतवासशून्यः स्थिरमतिः व्यवस्थित-
चित्तः एवम्भूतो मङ्गलमान् यः स नरो मम प्रियः ॥ १८ ॥ १९ ॥

उक्तधर्मजातं सफलमुपसंहरति ये त्विति । यथोक्तमुक्त-
प्रकारं धर्मेमेवाव्यतम् अव्यतत्वसाधनत्वात्, धर्मादृतमिति केचित्
पठन्ति । ये तदुपासते अनुतिष्ठन्ति अहं कुर्वन्तो मत्परमाच्च
सन्तो मङ्गलास्तेऽतीव मे प्रिया इति ॥ २० ॥

दुःखमव्यक्तवत्तद्वहुविन्नमतो बुधः ।

सुखं कृष्णपदाम्भोजं भक्तिसत्पथवान् भजेत् ॥

इति श्रीधरस्वामिस्तोत्रायां टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

त्रयोदशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १

भक्तानामहमुद्धर्ता संसारादित्यवादि यत् ।

त्रयोदशेऽयं तत्सिद्धौ तत्त्वज्ञानमुदीर्यते ॥

“तेषामहं समुद्धर्ता ऋयुसंसारसागरान् । भवामि न चिरात्
मार्थ” इति पूर्वं प्रतिज्ञातं न चात्मज्ञानं विना संसारोद्धरणं सम्भव-
तीति तत्त्वज्ञानोपदेशार्थं प्रकृतिपुरुषविवेकाध्याय आरभ्यते, तत्र
यत् सप्तमाध्याये अपरापरा चेति प्रकृतिद्वयमुक्तं ययोरविवेका-
ज्जीवभावमापन्नस्य चिदंशस्यायं संसारः, याभ्याश्च जीवोपभोगार्थ-
मीश्वरस्य दृष्ट्यादियु प्रवृत्तिलक्षदेव प्रकृतिद्वयं क्षेत्रक्षेत्रज्ञपदवाच्यं
परस्परविभक्तं तत्त्वतो निरूपयिष्यन् श्रीभगवानुवाच इदमिति ।
इदं भोगायतनं शरीरं क्षेत्रमित्यभिधीयते संसारस्य प्ररोहभूमित्वात्
एतद्यो वेत्ति अहं ममेति मन्यते, तं क्षेत्रज्ञं प्राहुः कृषीवलवत्
तत्प्रजभोक्तृत्वात् तद्विदः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्विवेकज्ञाः ॥ १ ॥

* एतदध्यायारम्भे—

“अञ्जुन उवाच ।

प्रकृतिं पुरुषश्चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च ।

एतदेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयञ्च केशव ॥”

इत्यधिकः पाठः क्वचित् । स तु न धृतो भाष्यादौ ।

अज्ञश्चापि मां विद्धि सर्व्वक्षेत्रेषु भारत ।
 क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २
 तत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् ।
 स च यो यत्प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु ॥ ३
 ऋषिभिर्वद्भवा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ।

तदेवं संसारिणः स्वरूपमुक्तमिदानीं तस्यैव पारमार्थिकम-
 संसारिस्वरूपमाह क्षेत्रज्ञमिति । तच्च क्षेत्रज्ञं संसारिणं जीवं
 वस्तुतः सर्व्वक्षेत्रेष्वनुगतं मामेव विद्धि तत्त्वमसीति श्रुत्युपलक्षितेन
 चिदंशेन मद्रूपस्योक्तवान् । आदरार्थमेतत् ज्ञानं स्तौति क्षेत्रक्षेत्र-
 ज्ञयोर्यद्वैलक्षण्येन ज्ञानं तदेव मोक्षहेतुत्वात् ज्ञानं मम मतम्,
 अन्यत् तु वृथापाख्यं बन्धहेतुत्वादित्यर्थः । तदुक्तं,—“तत्कर्म यन्न
 बन्धाय सा विद्या या च मुक्तये । आयासायापरं कर्म विद्यान्या
 शिल्पनैपुणम्” इति ॥ २ ॥

तत्र यद्यपि चतुर्विंशतिभेदभिन्ना प्रकृतिः क्षेत्रमित्यभिप्रेतं तथापि
 देहरूपेणैव परिणतायामेव तस्यामहंभावेनाविवेकः स्फुट इति
 तद्विवेकार्थमिदं शरीरं क्षेत्रमित्युक्तं तदेव प्रपञ्चयिष्यन् प्रतिजानीते
 तदिति । यदुक्तं मया तत् क्षेत्रं यत् स्वरूपतो जडदृष्ट्यादिस्वभावं
 यादृक् यादृशञ्च इच्छादिधर्मकं, यद्विकारि यैरिन्द्रियादिविकारै-
 र्युक्तं, यतश्च प्रकृतिपुरुषसंयोगाद्भवति यदिति यैः प्रकारैः स्यावर-
 जङ्गमादिभेदैर्भिन्नमित्यर्थः । स च क्षेत्रज्ञो यत्स्वरूपतो यत्प्रभावश्च
 अचिन्त्यैश्वर्ययोगेण यैः प्रभावैः सम्यन्नस्तत्सर्व्वं सङ्क्षेपतो मत्तः शृणु ॥ ३

कैः विस्तरेणोक्तस्यायं सङ्क्षेप इत्यपेक्षायामाह ऋषिभिरिति ।
 ऋषिभिर्वसिष्ठादियोगशास्त्रेषु ध्यानधारणादिविषयत्वेन वैराजादि-
 स्वरूपेण बहुधा गीतं निरूपितम् । विविधैर्विचित्रैर्नित्यनैमित्तिक-

हास्तत्रपदैश्च हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ४

महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।

इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५

कान्यकर्मादिविषयेन्द्रोभिवदनाणापूजनीयदेवतारूपेण गीतं
ब्रह्मणः सूत्रैः पदैश्च ब्रह्म सूत्रगते सूच्यते एभिरिति ब्रह्मसूत्राणि
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादीनि तदस्यलक्षणपराणि
उपनिषदाख्यानि । तथा ब्रह्म पद्यते साक्षात् जायते एभिरिति
पदानि स्वरूपलक्षणेपराणि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादीनि तैश्च
बहुधा गीतम् । किञ्च हेतुमद्भिः “सदेव सौन्देहस्य आसीत्,
कथमसतः सञ्जायेत” इति । “को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् वदेष
आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयति” इत्यादियुक्तिमद्भिः ।
अन्यात् अपानचेष्टां कः कुर्यात्, प्राण्यात् प्राण्यापादं वा कः
कुर्यादिति श्रुतिपदयोरर्थः । विनिश्चितैरुपक्रमोपसंहारैरेक-
वाक्यतया असन्दिग्धार्थप्रतिपादकैरित्यर्थः । तदेवमेतैर्विस्तरेणोक्तं
दुःसंग्रहं सङ्क्षेपतः कथयिष्यामि तत् श्रणित्वर्थः । यद्वा
“अथातो ब्रह्मणि जासा” इत्यादीनि ब्रह्मसूत्राणि गृह्यन्ते तान्येव
ब्रह्म पद्यते निश्चीयते एभिरिति पदानि तैर्हेतुमद्भिः “इच्छतेर्ना-
शब्दम्, आनन्दमयोऽव्याप्तात्” इत्यादियुक्तिमद्भिर्विनिश्चितार्थैः शेषं
समानम् ॥ ४ ॥

तत्तत्रैवस्वरूपमाह महाभूतानीति द्वाभ्याम् । महाभूतानि
भूत्वादीनि पञ्च, अहङ्कारस्तत्कारणभूतः, बुद्धिर्ज्ञानात्मकं महत्तत्त्वम्,
अव्यक्तं सूक्ष्मप्रकृतिः, इन्द्रियाणि दश वाह्यानि ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि,
एकञ्च मनः, इन्द्रियगोचराश्च पञ्च तन्मात्ररूपा एव शब्दादय
आकाशादिविशेषगुणतया व्यक्ताः सन्त इन्द्रियविषयाः पञ्च तदेवं

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संवातश्चेतना धृतिः ।

एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

अमानित्वमदम्बित्वमहिंसा चान्तिरार्जवम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥

चतुर्विंशतितत्त्वान्युक्तानि । इच्छेति । इच्छादयः प्रसिद्धाः, सङ्घातः शरीरं, चेतना ज्ञानात्मिका मनोवृत्तिः, धृतिर्धैर्यम् एते चेच्छादयो दृश्यत्वान्नात्मधर्माः अपि तु मनोधर्माः अतः क्षेत्रान्तःपातिन एवोपलक्ष्यश्चेतत् सङ्ख्यादीनाम् । तथा च श्रुतिः,— “कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिरधृतिर्द्वौर्ध्वौर्भीरित्येतत् सर्वं मन एव” इति । अनेन यादृशिति प्रतिज्ञाताः चेतधर्मा दर्शिताः । एतत् क्षेत्रं सविकारमिन्द्रियादिविकारसहितं सङ्क्षेपेण तुभ्यं मयोक्तमिति क्षेत्रोपसंहारः ॥ ५ ॥ ६ ॥

इदानीममानित्वादिपञ्चभिरुक्तलक्षणात् क्षेत्रादतिरिक्ततया ज्ञेयं शुद्धं क्षेत्रज्ञं विस्तरेण वर्णयिष्यन् तत्त्वज्ञानसाधनान्याह अमानित्वमिति । अमानित्वं स्वगुणस्वाधाराहित्यम्, अदम्बित्वं दम्भराहित्यम्, अहिंसा परपीडावर्जनं, चान्तिः सद्विष्णुत्वम्, आर्जवमवक्रता, आचार्योपासनं सङ्गुरुसेवनं, शौचं बाह्यमाभ्यन्तरञ्च तत्र बाह्यं गृहजलादिना आभ्यन्तरञ्च रागादिमलक्षालनम् । तथा च श्रुतिः,— “शौचञ्च द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । गृहजलाभ्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिस्तथान्तरम्” इति । स्थैर्यं सम्मार्प्रवृत्तस्य तदेकनिष्ठता, आत्मविनिग्रहः शरीरसंयमः एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमिति पञ्चमेनान्वयः ॥ ७ ॥

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च ।
 जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८
 असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारागृहादिषु ।
 नित्यञ्च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९
 मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
 विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १०
 अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
 एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११

किञ्च इन्द्रियार्थेष्विति । जन्मादियु दुःखदोषयोरनुदर्शनं पुनः-
 पुनरालोचनं दुःखरूपस्य दोषस्यानुदर्शनमिति वा स्पष्टमन्यत् ॥ ८ ॥

किञ्च असक्तिरिति । पुत्रदारादियु असक्तिः प्रीतित्यागः,
 अनभिष्वङ्गः पुत्रादीनां सुखे दुःखे वा अयमेव सुखी दुःखी
 चेत्प्राप्तातिरेकाभावः, इष्टानिष्टयोरुपपत्तिषु प्राप्तिषु नित्यं सर्वदा
 समचित्तत्वम् ॥ ९ ॥

किञ्च मयीति । मयि परमेश्वरेऽनन्ययोगेन सर्वात्मदृष्ट्या
 अयमभिचारिणी एकान्ता भक्तिः, विविक्तः शुद्धचित्तप्रसादकरस्तं
 देशं सेवितुं शीलं यस्य तस्य भावस्तत्त्वं, प्राकृतानां जनानां
 संसदि सभायामरतीत्यभावः ॥ १० ॥

किञ्च अध्यात्मेति । आत्मानमधिकृत्य वर्तमानं ज्ञानं तस्मिन्
 नित्यत्वं नित्यभावः, तत्त्वं पदार्थशुद्धिनिष्ठत्वमित्यर्थः प्रयोजनं मोक्ष-
 स्तस्य दर्शनं मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टत्वालोचनमित्यर्थः, एतदमानित्व
 मदभित्वमित्यादिविश्रुतिसंख्यकं यदुक्तमेतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं वसि-
 ष्ठादिभिर्ज्ञानसाधनत्वात्, अतोऽन्यथा अस्मादिपरीतं मानित्वादि
 यत्तदज्ञानमिति ज्ञानविरोधित्वात् अतः सर्वथा त्याज्यमित्यर्थः ॥ ११ ॥

ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।
 अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तन्नासदुच्यते ॥ १२
 सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिगिरोमुखम् ।
 सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३
 सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

एभिः साधनैर्यज्ज्ञेयं तदाह ज्ञेयमिति षड्भिः । यज्ज्ञेयं तत्
 प्रवक्ष्यामि । श्रोतुरादरसिद्धये ज्ञानफलं दर्शयति यद्वक्ष्यमाणं
 ज्ञात्वा अमृतं मोक्षं प्राप्नोति । किं तत्, अनादिमत् आदिमन्न
 भवतीत्यनादिमत्, परं निरतिशयं, ब्रह्म अनादीत्येतावतैव बहु-
 व्रीहिणा अनादिमत्त्वे सिद्धेऽपि पुनर्मत्तुप्रत्ययश्चान्दसः । यद्वा
 अनादीति मत्परश्चेति पदद्वयं मम विष्णोः परं निर्विशेषरूपं
 ब्रह्मेत्यर्थः । तदेवाह न सदित्यादि, विधिसुखेन प्रमाणस्य विषयः
 सच्छब्देनोच्यते निषेधविषयस्त्वसच्छब्देनोच्यते इदन्तु तदुभय-
 विलक्षणमविषयत्वादित्यर्थः ॥ १२ ॥

नन्वेवं ब्रह्मणः सदसद्विलक्षणत्वे सति “सर्वं खल्विदम् ब्रह्मैवेदं
 सर्वम्” इत्यादि श्रुतिर्विरोध्येतेत्याशङ्क्य “परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते
 स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” त्यादिश्रुतिप्रसिद्धया अचिन्त्यशक्त्या
 सर्वात्मत्वं तस्य दर्शयन्नाह सर्वत इति पञ्चभिः । सर्वतः सर्वत
 पाणयः पादाश्च यस्य तत्, सर्वतोऽक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य
 तत्, सर्वतः श्रुतिमत् श्रवणेन्द्रियैर्युक्तं, सत्, लोके सर्वमावृत्य व्याप्य
 तिष्ठति सर्वव्यवहारासदत्वेन तिष्ठतीत्यर्थः ॥ १३ ॥

किञ्च सर्वेन्द्रियेति । सर्वेषां चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां गुणेषु
 रूपादाकारासु वृत्तिषु तत्तदाकारेणाभ्यसत इति तथा, सर्व-
 न्द्रियाणि गुणांश्च तत्तद्विषयानाभासयतीति वा । सर्वरिन्द्रियैः

असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तु च ॥ १४ ॥

वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।

सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थश्चान्तिके च तत् ॥ १५ ॥

अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतभर्तु च तज्ज्ञेयं ग्रसिणु प्रभविणु च ॥ १६ ॥

विवर्जितश्च । तथा च श्रुतिः,—“अपाणिपादो ज्वनो ग्रहीता

पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः” इत्यादि । असक्तं सङ्गभूत्या तत्रापि

सर्वं विभर्तीति सर्वभूतं सर्वस्याधारभूतं तदेव निर्गुणं सत्त्वादि-

गुणरहितं गुणभोक्तु च गुणानां सत्त्वादीनां भोक्तु पालकम् ॥ १४ ॥

किञ्च वहिरिति । भूतानां चराचराणां, स्वकार्याणां वहि-

द्यान्तश्च तदेव सुवर्णमिव कटककुण्डलादीनां जलतरङ्गाणामन्त-

र्वह्विर्जलमिव अचरं स्यावरं चरञ्च जङ्गमं भूतजातं तदेव

कारणात्मकत्वात् कार्यस्य । एवमपि सूक्ष्मत्वात् रूपादिहीनत्वात्

तदविज्ञेयम् इदं तदिति स्पष्टज्ञानार्हं न भवति । एतदविदुषां

योजनलघान्तरितमिव दूरस्थश्च अविकारायाः प्रकृतेः परत्वात् ।

विदुषां पुनः प्रत्यगात्मत्वादन्तिके च तत् नियममिति चितम् । तथा च

मन्त्रः,—“तदेव तन्नैषति तदूरे तददन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य

तद्गु सर्वस्यास्य वाच्यत” इति । एकस्मिन् अलति विभ्रति न चलति

तत् उ अन्तिके इति छेदः ॥ १५ ॥

किञ्च अविभक्तमिति । भूतेषु स्यावरजङ्गमात्मकेष्वविभक्तं

कारणात्मनाऽभिन्नं कार्यात्मना भिन्नमिव स्थितञ्च विभक्तं समुद्रा-

ज्जातं मेनादि समुद्रादन्यत्र भवति तत् स्वरूपमेवोक्तं ज्ञेयं, भूतानां

भर्तु च पोषकं स्थितिकाले, प्रलयकाले च ग्रसिणु ग्रसनशीलं,

रक्षिकाले च प्रभविणु नानाकार्यात्मना प्रभवनशीलम् ॥ १६ ॥

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विहितम् ॥ १७

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयञ्चोक्तं समासतः ।

मङ्गलं एतद्विज्ञाय मङ्गावायोपपद्यते ॥ १८

प्रकृतिं पुरुषञ्चैव विद्यनादी उभावपि ।

किञ्च ज्योतिषामपीति । ज्योतिषां सूर्यादीनामपि तत् ज्योतिः
प्रकाशकम्, “येन सूर्यस्तपति तेषां हः, न तत्र सूर्यो भाति न
चन्द्रतारकां नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निस्तमेव भान्तमनुभाति
सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” इत्यादि श्रुतेः । अतएव
तमसोऽज्ञानात् परं तेन संस्पृश्यते, “अदित्यवर्णं तमसः परस्तात्”
इत्यादि श्रुतेः । ज्ञानञ्च तदेव बुद्धिब्रह्मावभिव्यक्तं तदेवं
रूपाद्याकारेण ज्ञेयञ्च ज्ञानगम्यञ्च अमानित्वादिलक्षणेन पूर्वोक्त-
ज्ञानसाधनेन प्राप्यमित्यर्थः । ज्ञानगम्यं विशिनष्टि, सर्वस्य प्राणि-
मात्रस्य हृदि विहितं विशेषेणाप्रच्युतस्वरूपेण नियन्तृतया स्थितम् ।
विहितमिति पाठे अधिष्ठाय स्थितमित्यर्थः ॥ १७ ॥

उक्तं क्षेत्रादिकमधिकारिकलसहितमुपसंहरति इतीति ।
इत्येवं क्षेत्रं महाभूतादिं धृत्यन्तं, तथा ज्ञानञ्च अमानित्वादि-
तत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्तं, ज्ञेयञ्च अनदिमतं परं ब्रह्मेत्यादि विहित-
मित्यन्तं वसिष्ठादिभिर्विस्तरेणोक्तं सर्वमपि मया संक्षेपेणोक्तं,
एतच्च पूर्वार्थोक्तलक्षणे मङ्गलो विज्ञाय मङ्गावाय ब्रह्मत्वायोप-
पद्यते योग्यो भवति ॥ १८ ॥

तदेवं तत् क्षेत्रं यच्च यादृक् चेत्येतावत् प्रपञ्चितमिदानीन्तु
यद्विकारि यत् यत् स च यो यन्मावञ्च्येतत् पूर्वप्रतिज्ञात-
मेव प्रकृतिपुरुषयोः संसारहेतुत्वकथनेन प्रपञ्चयति प्रकृतिमिति

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥ १९

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २०

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।

पञ्चभिः । तत्र प्रकृतिपुरुषयोरपि तयोरेव प्रकृत्यन्तरे भाव-
मित्यनवस्थापत्तिः स्यादतस्मात्प्रभावनादी विद्धि अनादेरीश्वरस्य
शक्तित्वात् प्रकृतेरनादित्वं पुरुषोऽपि तदंशत्वादेनादिरेव । अत्र च
परमेश्वरस्य तच्छक्तीनाम्नादित्वं श्रीमच्छङ्करभगवद्भाष्यकृद्भिरिति-
प्रवच्येनोपपादितमिति ग्रन्थबाहुल्यान्नः साभिः प्रपञ्च्यते । विका-
रांश्च देहेन्द्रियादीन् गुणांश्च गुणपरिणामान् सुखदुःखमोक्षादीन्
प्रकृतेः सम्मतान् विद्धि ॥ १९ ॥

विकाराणां प्रकृतिसम्भवत्वं दर्शयन् पुरुषस्य संसारहेतुत्वं
दर्शयति कार्येति । कार्यं शरीरं कारणानि सुखदुःखसाधना-
नीन्द्रियाणि तेषां कर्तृत्वे तदाकारपरिणामे प्रकृतिहेतुरुच्यते
कपिलादिभिः, पुरुषो जीवस्तु तत्कृतसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतु-
रुच्यते । अयं भावः, यद्यप्यचेतनायाः प्रकृतेः स्वतः कर्तृत्वं न
सम्भवति, तथा पुरुषस्याप्यविकारिणो भोक्तृत्वं न सम्भवति, तथापि
कर्तृत्वं नाम क्रियानिर्व्वर्त्तकत्वं तच्चाचेतनस्यापि चेतनादृष्टवशात्
चेतन्याधिष्ठितत्वात् सम्भवति यथा वज्रेच्छ्वेत्तनं वायोस्तिथ्यगमनं
वत्सादृष्टवशात् सत्त्वपयसः चरणमित्यादि, अतः पुरुषसन्निधानात्
प्रकृतेः कर्तृत्वमुच्यते भोक्तृत्वञ्च सुखदुःखसंवेदनं, तच्च चेतनधर्म
एवेति प्रकृतिसन्निधानात् पुरुषस्य भोक्तृत्वमुच्यत इति ॥ २० ॥

तथाप्यविकारिणो जन्मरहितस्य च भोक्तृत्वं कथमित्यत्राह
पुरुष इति । हि यस्मात् प्रकृतिस्यक्तत्कार्यं देहे तादात्म्येन

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसदुयोनिजन्मसु ॥ २१

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥ २२

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिञ्च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३

स्थितः पुरुषः अतस्तज्जनितां सुखदुःखादीन् भुङ्क्ते, अस्य च पुरुषस्य सतीषु असतीषु तिर्यगादियोनिषु यानि जन्मानि तेषु गुणसङ्गो गुणैः शुभाशुभकर्मकारिभिरिन्द्रियैः सङ्गः कारणमित्यर्थः ॥ २१ ॥

तदनेन प्रकारेण प्रकृत्यविवेकादेव पुरुषस्य संसारो न तु स्वरूपत इत्याशयेन तस्य स्वरूपमाह उपद्रष्टेति । अस्मिन् प्रकृतिकार्ये देहे वर्तमानोऽपि पुरुषः परो भिन्न एव न तद्गुणैर्युज्यत इत्यर्थः, तत्र हेतवः, यस्मादुपद्रष्टा दृष्टाभूत एव समीपे स्थित्वा द्रष्टा साक्षीत्यर्थः, तथा अनुमन्ता अनुमोदितैव सन्निधिमात्रेणानुग्राहकः “साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च” इत्यादि श्रुतेः, तथा ऐश्वरेण रूपेण भर्ता विधायकः भोक्ता पालक इति च, मह्यं चासावीश्वरश्चेति ब्रह्मादीनामपि पतिरिति च परमात्मा अन्तर्यामी चेत्युक्तः श्रुत्या, तथा च श्रुतिः, “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष लोकपाल” इत्यादि ॥ २२ ॥

एवं प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानिनं स्तौति य एवमिति । एवमुपद्रष्टृत्वादिरूपेण पुरुषं यो वेत्ति प्रकृतिञ्च गुणैः सुखदुःखादिपरिणामैः सहितं यो वेत्ति स पुरुषः सर्वथा विधिमभिलङ्घ्य वर्तमानोऽपि पुनर्नाभिजायते मुच्यत एवेत्यर्थः ॥ २३ ॥

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेण चापरे ॥ २४ ॥

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते ।

तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥

यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्यादवरजङ्गमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

एवम्भूतविविक्तात्मज्ञानसाधनविकल्पानाह ध्यानेति द्वाभ्याम् ।
ध्यानेनात्माकारप्रत्ययावृत्त्या आत्मनि देह एव आत्मना मनसा
एवमात्मानं केचित् पश्यन्ति, अन्ये तु सांख्येन प्रकृतिपुरुषवैलक्षण्या-
लोचनेन योगेनाष्टाङ्गेनापरे च कर्मयोगेण पश्यन्तीति सर्वत्रानु-
यङ्गः । एतेषाञ्च ध्यानादीनां यथादेशं क्रमसंमुख्ये सत्यपि
तत्तन्निष्ठामेताभिप्रायेण विकल्पोक्तिः ॥ २४ ॥

अतिमन्दाधिकारिणां निस्तारोपायमाह अन्ये त्विति । अन्ये
तु सांख्ययोगादिमागण एवमुपद्रष्टृत्वादिलक्षणमात्मानं साक्षात्-
कर्तुमजानन्तोऽन्येभ्य आचार्येभ्य उपदेशतः श्रुत्वा उपासते
ध्यायन्ति, तेऽपि च अहंया उपदेशश्रवणपरायणाः सन्तो सत्यं
संसारं शूनैरतितरन्त्येव ॥ २५ ॥

तत्र कर्मयोगस्य तृतीयचतुर्थपञ्चमेषु प्रपञ्चितत्वात् ध्यानयोगस्य
च षष्ठाष्टमयोः प्रपञ्चितत्वात् ध्यानादेश्च सांख्यविविक्तात्मविषयत्वात्
सांख्यमेव प्रपञ्चयन्नाह यावदिति, यावदध्यायसमाप्तिः । यावत् यत्-
किञ्चित् वस्तुभावं समुत्पद्यते तत् सर्वं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्योगादविवेक-
कृतवादात्माध्यामाद्ववतीति जानीहि ॥ २६ ॥

अविवेककृतं संसारोद्वयमुक्त्वा तन्निवृत्तये विविक्तात्मविषयं

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति संपश्यति ॥ २७

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हि नस्यात्मना नित्यं मनो यो गतिं परां गतिम् ॥ २८

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं संपश्यति ॥ २९

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

सन्त्यग्दर्शनमाह सममिति । स्यावरजङ्गमात्मकेषु भूतेषु निर्विशेष-
सदृशेण समं यथा भवत्येवं तिष्ठन्तं परमात्मानं यः पश्यति
अतएव तेषु विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स एव सन्त्यक्
पश्यति नान्य इत्यर्थः ॥ २७ ॥

कुत इत्यत आह समं पश्यन्निति । सर्वत्र भूतमानि समं
सन्त्यगप्रच्युतस्वरूपेणावस्थितं परमात्मानं पश्यन् हि यस्मादात्माना
स्तेनैवात्मानं न हि नस्ति अविद्यया सच्चिदानन्दरूपमात्मानं न
विनाशयति, ततश्च परां गतिं मोक्षं प्राप्नोति, यस्त्वेवं न पश्यति स
हि देहात्मदर्शी देहेन सहात्मानं हि नस्ति, तथा च श्रुतिः,—
“अक्षर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । तांस्तं प्रेत्याभि-
गच्छन्ति ये के चात्महनो जना” इति ॥ २८ ॥

ननु शुभाशुभकर्म्मकर्तृत्वेन वैषम्ये दृश्यमाने कथमात्मनः समत्व-
मिथाशङ्काह प्रकृत्यैवेति । प्रकृत्यैव देहेन्द्रियाकारेण परिणतया
सर्वशः सर्वे प्रकारैः क्रियमाणानि कर्माणि यः पश्यति, तथा-
त्मानञ्चाकर्तारं देहाभिमानेनैवात्मनः कर्तृत्वं न स्वत इत्येवं यः
पश्यति स एव सन्त्यक् पश्यति नान्य इत्यर्थः ॥ २९ ॥

इदानीं भूतानामपि प्रकृतितावन्मात्रत्वेनाभेदाद्वतभेदवतम-
यात्मानो भेदमपश्यन् ब्रह्मत्वमुपैतीत्याह यदेति । यदा भूतानां

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्यदते तदा ॥ ३०
 अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः ।
 शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१
 यथा सर्वगतं सौक्ष्मादाकाशं नोपलिप्यते ।
 सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२
 यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।
 क्षीरं क्षेत्रौ तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३

स्यावरजङ्गमानां पृथग्भावं भेदम् एकस्थम् एकस्यामेवेश्वरशक्ति-
 रूपायां प्रकृतौ प्रलये स्थितमनुपश्यति आलोचयति तत एव तस्या
 एव प्रकृतेः सकाशाद्गतानां विस्तारं, दृष्टिसमये अनुपश्यति
 तदा प्रकृतितावन्मात्रत्वेन भूतानामप्यभेदं पश्यन् परिपूर्णं ब्रह्म
 सम्यदते ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः ॥ ३० ॥

तथापि संसारावस्थायां देहसम्बन्धनिमित्तैः कर्मभिस्तत्फलैश्च
 सुखदुःखादिभिर्व्ययं दुष्यरिहरमिति कुतः समदर्शनं तत्राह
 अनादित्वादिति । यदुत्पत्तिमत् तदेव हि सादि यच्च गुणवदस्तु
 तस्य गुणनाशे व्ययो भवति अयन्तु परमात्मा अनादिर्निर्गुणश्च,
 अतोऽव्ययः अविकारीत्यर्थः, तस्मात् शरीरे स्थितोऽपि न किञ्चित्
 करोति न च कर्मफलैर्लिप्यते ॥ ३१ ॥

तत्र हेतुं सदृष्टान्तमाह यदिति । यथा सर्वगतं पङ्कादिष्वपि
 स्थितमाकाशं सौक्ष्मादसङ्गत्वात् पङ्कादिभिर्नोपलिप्यते तथा सर्वत्र
 उत्तमे मध्यमे अधमे वा देहे स्थितोऽप्यात्मा नोपलिप्यते देहिकै-
 र्दोषगुणैर्न युज्यत इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

असङ्गत्वात्तेषां नास्तीत्याकाशदृष्टान्तेन दर्शितं प्रकाशकत्वाच्च

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरिवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षञ्च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो
नाम तयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

प्रकाशयधम्मैर्न युज्यत इति रविदृष्टान्तेनाह यथा प्रकाशयतीति ।

स्यष्टोऽर्थः ॥ ३३ ॥

अध्यायार्थमुपसंहरति क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरिति । एवमुक्तप्रकारेण
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरन्तरं भेदं विवेकज्ञानलक्षणेन चक्षुषा ये विदुः, तथा
येयमुक्ता भूतानां प्रकृतिस्तस्याः सकाशात् मोक्षं मोक्षोपायं ध्याना-
दिकञ्च ये विदुस्ते परं पदं यान्ति ॥ ३४ ॥

विविक्तौ येन तत्त्वेन मिश्रौ प्रकृतिपूरुषौ ।

तं वन्दे परमानन्दं नन्दनन्दनमीश्वरम् ॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायां टीकायां

तयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गोऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २

पुं प्रकृत्योः स्वतन्त्रत्वं वारयन् गुणसङ्गतः ।

प्राह संसारवैचित्त्रं विस्तरेण चतुर्दशे ॥

“यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् । चेतश्चेतश्च-
नंयोगात् तद्विद्धि” इत्युक्तं, स च चेतश्चेतश्चयोः संयोगो निरीश्वर-
सांख्यानां मिव न स्वातन्त्र्येण किन्त्वीश्वरेच्छयैवेति कथनपूर्वकं
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसदयोनिजन्मस्वित्यनेनोक्तं सत्त्वादिगुणकृतं
संसारवैचित्त्रं प्रपञ्चविध्यत्रैवंभूतं वक्ष्यमाणमर्थं स्तौति परं भूय इति
हाभ्याम् । परं परमात्मनिष्ठं जायतेऽनेनेति ज्ञानमुपदेशं भूयोऽपि
तुभ्यं प्रकर्षेण वक्ष्यामि । कथम्भूतं ज्ञानानां तपःकर्मादिविषयाणां
मध्ये उत्तमं मोक्षहेतुत्वात् । तदेवाह यज्ज्ञात्वा मुनयो मननशीलाः
सर्वे इतो देहवन्धनात् परां सिद्धिं मोक्षं प्राप्ताः ॥ १ ॥

किञ्च इदमिति । इदं वक्ष्यमाणं ज्ञानमुपाश्रित्य ज्ञानसाधन-
मुत्तमम् मम साधर्म्यं मद्रूपत्वं प्राप्ताः सन्तः सर्गोऽपि ब्रह्मा-
दिषूत्पद्यमानेष्वपि नोत्पद्यन्ते तथा प्रलयेऽपि न व्यथन्ति प्रलयदुःखं
नानुभवन्ति पुनर्नावर्तन्ते इत्यर्थः ॥ २ ॥

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।
 सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३
 सर्वयोनिषु कौन्तेय सूर्तयः सम्भवन्ति याः ।।
 तासां ब्रह्म महद्दुयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४
 सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।
 निवध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५

तदेवं प्रशंसया श्रोतारमभिसुखीकृत्य परमेश्वराधीनयोः प्रकृति-
 पुरुषयोः सर्वभूतोत्पत्तिं प्रति हेतुत्वं न तु स्वतन्त्रयोरितीमं विव-
 चितमर्थं कथयति ममेति । देशतः कालतश्चापरिच्छिन्नत्वान्महत्
 वृद्धितत्वात् स्वकार्याणां वृद्धिहेतुत्वाद्वा ब्रह्म प्रकृतिरित्यर्थः ।
 तन्महद्ब्रह्म मम परमेश्वरस्य योनिर्गर्भाधानस्थानं, तस्मिन्नहं गर्भं
 जगद्विस्तारहेतुं चिदाभासं दधामि निक्षिपामि प्रलये मयि लीनं
 सन्तमविदाकासकस्मानुश्रयवन्तं क्षेत्रज्ञं दृष्टिसमये भोग्येन क्षेत्रेण
 संयोजयामीत्यर्थः, ततो गर्भाधानात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां सम्भव
 उत्पत्तिर्भवतीति ॥ ३ ॥

न केवलं दृष्ट्युपक्रम एव मदधिष्ठानेनाभ्यां प्रकृतिपुरुषाभ्यामयं
 भूतीत्यत्तिप्रकारोऽपि तु सर्वदैवेत्याह सर्वेति । सर्वासु योनिषु
 मनुष्याद्यासु याः सूर्तयः स्यावरजङ्गमात्मिका उत्पद्यन्ते तासां
 सूर्तीनां महद्ब्रह्म प्रकृतिर्योनिर्मादस्थानीया, अहञ्च बीजप्रदः
 पिता गर्भाधानकर्त्ता पिता ॥ ४ ॥

तदेवं परमेश्वराधीनाभ्यां प्रकृतिपुरुषाभ्यां सर्वभूतोत्पत्तिं
 निरूप्येदानीं प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य संसारं प्रपञ्चयति सत्त्वमित्यादि
 चतुर्भिः । सत्त्वं रजस्तम इत्येवं संज्ञकास्त्रयो गुणाः प्रकृतिसम्भवाः
 प्रकृतेः सम्भव उद्भवो येषां ते तथोक्ताः । गुणचान्यं प्रकृतिस्तस्याः

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् ।
 सुखसङ्गेन वध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६
 रजो रागात्मकं विद्धि तृणासङ्गसमुद्भवम् ।
 तन्निवध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७
 तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

सकाशात् पृथक्केनाभिव्यक्ताः सन्तः प्रकृतिकार्य्ये देहे तादात्म्येन
 स्थितं देहिनं चिदंशं वस्तुतोऽव्ययं निर्विकारमेव सन्तं निवध्नन्ति
 स्वकार्य्यैः सुखदुःखमोहादिभिः संयोजयन्तीत्यर्थः ॥ ५ ॥

तत्र सत्त्वस्य लक्षणं बन्धकत्वप्रकारश्चाह तत्रेति । तत्र तेषां
 गुणानां मध्ये सत्त्वं निर्मलत्वात् स्वच्छत्वात् स्फटिकमणिरिव
 प्रकाशकं भास्वरम् अनामयञ्च निरुपद्रवं शान्तमित्यर्थः । अतः
 शान्तत्वात् स्वकार्य्येन सुखेन यः सङ्गस्तेन वध्नाति प्रकाशकत्वाच्च
 स्वकार्य्येण ज्ञानेन यः सङ्गस्तेन च वध्नाति हे अनघ अपाप
 अहं सुखी ज्ञानी चेति मनो धर्म्मस्तदभिमानिनि चेतजे
 संयोजयतीत्यर्थः ॥ ६ ॥

रजसो लक्षणं बन्धकत्वश्चाह रज इति । रजःसंज्ञकं गुणं
 रागात्मकमनुरञ्जनरूपं विद्धि, अतएव तृणासङ्गसमुद्भवं तृणा-
 अप्राप्ताभिलाषः, सङ्गः प्राप्तेऽर्थे प्रीतिर्विशेषेणासक्तित्तयोस्तृणा-
 सङ्गयोः समुद्भवोऽस्मात् तद्रजो देहिनं दृष्टादृष्टायु कर्मसु सङ्गे-
 नासक्त्या नितरां वध्नाति तृणासङ्गाभ्यां हि कर्मस्वासक्तिर्भवति
 इत्यर्थः ॥ ७ ॥

तमसो लक्षणं बन्धकत्वश्चाह तम इति । तमस्वज्ञानाज्जातम्
 आवरणशक्तिप्रधानात् प्रकृत्यंशादुद्भूतं विद्धीत्यर्थः । अतः सर्वेषां

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८

सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०

सर्व्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ।

देहिनां मोहनं भ्रान्तिजनकम् अतएव प्रमादेनालस्येन निद्रया च तत्तमो देहिनं निवध्नाति । अत्र प्रमादोऽनवधानं, आलस्यमनुद्यमः, निद्रा चित्तस्यावसादः लयः ॥ ८ ॥

सत्त्वादीनामेव स्वस्वकार्यकरणे सामर्थ्यातिशयमाह सत्त्वमिति । सत्त्वं सुखे सञ्जयति संश्लेषयति दुःखशोकादिकारणे सत्यपि सुखाभिसुखमेव देहिनं करोतीत्यर्थः, एवं सुखादिकारणे सत्यपि रजः कर्मण्येव सञ्जयति, तमस्तु महत्सङ्गेनोत्पद्यमानमपि ज्ञानमावृत्तग्राच्छाद्य प्रमादे सञ्जयति महद्भिरुपदिश्यमानस्यार्थस्यानवधाने योजयति, उत अपि आलस्यादावपि संयोजयतीत्यर्थः ॥ ९ ॥

तत्र हेतुमाह रज इति । रजस्तमश्चेति गुणद्वयमभिभूयतिरस्कृत्य सत्त्वं भवति अदृष्टवशादुद्भवति अतः स्वकार्यं सुखादौ सञ्जयतीत्यर्थः । एवं रजोऽपि सत्त्वं तमश्चेति गुणद्वयमभिभूयोद्भवति अतः स्वकार्यं लक्ष्णासङ्गादौ सञ्जयति । एवं तमोऽपि सत्त्वं रजश्चोभावपि गुणावभिभूयोद्भवति अतः स्वकार्यं प्रमादालस्यादौ सञ्जयतीत्यर्थः ॥ १० ॥

इदानीं सत्त्वादीनां विवृद्धानां लिङ्गान्याह सर्व्वदारेष्विति त्रिभिः । अस्मिन्नात्मनो भोगायतने देहे सर्व्वेष्वपि दारेषु श्रोत्रादिषु

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।

तदीक्ष्मणविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते ॥ १४

यदा शब्दादिज्ञानात्मकः प्रकाश उपजायते उत्पद्यते, तदनेन प्रकाशलङ्घनेन सत्त्वं विवृद्धं विद्यात् जानीयात् । उतशब्दात् सुखादिलङ्घेनापि जानीयादित्युक्तम् ॥ ११ ॥

किञ्च लोभ इति । लोभो घनाद्यागमे बहुधा जायमानेऽपि यः पुनःपुनश्चर्द्धमानोऽभिलाषः, प्रवृत्तिर्नित्यं कुर्वद्रूपा, कर्मणामारम्भो महागृहादिनिर्माणोद्यमः, अशमः इदं क्वेदं करिष्यामीत्यादिमङ्गल्यविकल्पानुपरमः, स्पृहा उच्चावचेषु दृष्टमात्रेषु वस्तुषु इतस्ततो निघृच्छा, रजसि विवृद्धे सति एतानि लिङ्गानि जायन्ते अभिलिङ्गैरजोगुणस्य विवृद्धिं जानीयादित्यर्थः ॥ १२ ॥

किञ्च अप्रकाश इति । अप्रकाशो विवेकभ्रंशः, अप्रवृत्तिरनुद्यमः, प्रमादः कर्तव्यार्थानुसन्धानराहित्यं, मोहो मिथ्याभिनिवेशः, तमसि प्रवृद्धे सत्येतानि लिङ्गानि जायन्ते । एतैस्तमसो वृद्धिं जानीयादित्यर्थः ॥ १३ ॥

मरणमवे विवृद्धानां सत्त्वादीनां फलविशेषमाह यदेति द्वाभ्याम् । सत्त्वे विवृद्धे सति यदा जीवो न्ययुं प्राप्नोति तदा उत्तमान् हि अगर्भादीन् विदित्युपासत इत्युजमविदस्तेषां ये अमलाः

रजसि प्रलयं गत्वा कर्म्मसङ्घिषु जायते ।
 तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥
 कर्म्मणः सकृत्स्थाहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।
 रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥
 सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।
 प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

प्रकाशमया लोकाः सुखोपभोगस्थानविशेषास्तान् प्रतिपद्यते
 प्राप्नोति ॥ १४ ॥

किञ्च रजसीति । मृत्युं प्राप्य कर्म्मसङ्घिषु मनुष्येषु जायते,
 तथा तमसि विष्टब्धे सति प्रलीनो मृतो मूढयोनिषु पश्यादियु
 जायते ॥ १५ ॥

इदानीं सत्त्वादीनां स्थानुरूपकर्म्मद्वारेण विचित्रफलहेतुत्वमाह
 कर्म्मण इति । सुकृतस्य सात्त्विकस्य कर्म्मणः सात्त्विकं सत्त्वप्रधानं
 निर्मलं प्रकाशबहुलं सुखं फलमाहुः कपिलादयः । रजस इति
 रजसस्य कर्म्मण इत्यर्थः, कर्म्मफलकथनस्य प्रकृतत्वात् तस्य दुःखं
 फलमाहुः, तमस इति तमसस्य कर्म्मण इत्यर्थः, तस्याज्ञानं मूढत्वं
 फलमाहुः, सात्त्विकादिकर्म्मलक्षणञ्च नियतं सङ्गरहितमित्यादिना-
 द्वादशोऽध्याये वक्ष्यति ॥ १६ ॥

तत्रैव हेतुमाह सत्त्वादिति । सत्त्वाज्ज्ञानं संजायते, अतः
 सात्त्विकस्य कर्म्मणः प्रकाशबहुलं सुखं फलं भवति, रजसो लोभो
 जायते तस्य च दुःखहेतुत्वात् तत्पूर्वकस्य कर्म्मणो दुःखं फलं भवति,
 तमसस्तु प्रमादमोहाज्ञानानि भवन्ति, अतस्तमसस्य कर्म्मणो-
 ऽज्ञानमात्रं प्रायः फलं भवतीति युक्तमेवेत्यर्थः ॥ १७ ॥

जङ्ग गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८

नान्यं गुणोभ्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।

गुणोभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९

गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैविमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २०

इदानीं सत्त्वादिवृत्तिशीलानां फलभेदमाह ऊर्ध्वमिति ।
सत्त्वस्थाः सत्त्ववृत्तिप्रधाना ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वोत्कर्षतारतन्यादुत्तरो-
त्तरशतगुणानन्दान् मनुष्यगन्धर्वपितृदेवादिलोकान् सत्यलोकपर्य-
न्तान् प्राप्नवन्तीत्यर्थः । राजसास्तु तृणाद्याकुला मध्ये तिष्ठन्ति
मनुष्यलोक एवोत्पद्यन्ते । जघन्यो निकृष्टस्तमोगुणस्तस्य वृत्तिः प्रमाद-
मोहादिः तत्र स्थिता अधो गच्छन्ति तमसो वृत्तितारतन्यात्
तामिसादियु निरयेष्वप्युत्पद्यन्ते ॥ १८ ॥

तदेवं प्रकृतिगुणसङ्गतं संसारप्रपञ्चसुक्ता इदानीं तद्वृत्ति-
रेकेण मोक्षं दर्शयति नान्यमिति । यदा तु द्रष्टा विवेकी भूत्वा
बुद्ध्यादाकारपरिणतेभ्योऽगुणोभ्योऽन्यं कर्त्तारं नानुपश्यति अपि तु
गुणा एव कर्म्मणि कुर्वन्तीति पश्यति गुणोभ्यश्च परं व्यतिरिक्तं
तत्माक्षिणमात्मानं वेत्ति स तु मद्भावं ब्रह्मत्वमधिगच्छति
प्राप्नोति ॥ १९ ॥

ततश्च गुणकृतमर्वावर्णनैर्विवृत्तग्रा कृतार्थो भवतीत्याह गुणानिति ।
देहाद्याकारः समुद्भवः परिणामोयेषां ते देहसमुद्भवास्तानेतान्
त्रीनपि गुणानतीत्यतिक्रम्य तत्कृतैर्जन्मादिभिर्विमुक्तः सन्नमृतं
परमानन्दं प्राप्नोति ॥ २० ॥

अर्जुन उवाच ।

केलिङ्गस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथञ्चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्त्तते ॥ २१

श्रीभगवानुवाच ।

प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव ।

न हेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ २२

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाख्यते ।

गुणानेतानतीत्याहृतमश्रुत इत्येतच्छ्रुत्वा गुणातीतस्य लक्षणं तदाचारञ्च गुणात्ययोपायञ्च सन्यग्वुभुत्सरर्जुन उवाच कैरिति । हे प्रभो कैलिङ्गैः कीदृशैरात्मचिह्नगुणातीतो देही भवतीति लक्षणप्रश्नः, क आचारोऽस्येति किमाचारः कथं वर्त्तते इत्यर्थः, कथञ्च केनोपायेनैतांस्त्रीनपि गुणानतीत्य वर्त्तते, तत् कथयेत्यर्थः ॥ २१ ॥

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इत्यादिना द्वितीयाध्याये पृष्टमेव दत्तोत्तरमपि पुनर्विशेषबुभुत्सया पृच्छतीति ज्ञात्वा प्रकारान्तरेण तस्य लक्षणादिकं श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्चेत्यादि सप्तभिस्तत्त्रैकेन लक्षणमाह प्रकाशमिति । प्रकाशञ्च सर्व्वदारेषु देहेऽस्मिन्निति पूर्व्वोक्तं सत्त्वकार्य्यं, प्रवृत्तिञ्च रजःकार्य्यं, मोहञ्च तमःकार्य्यं, उपलक्षणार्थमेतत्, सत्त्वादीनां सर्व्वान्यपि कार्य्याणि यथायथं सम्प्रवृत्तानि स्वतः प्रवृत्तानि सन्ति दुःखबुद्ध्या यो न हेष्टि निवृत्तानि च सन्ति सुखबुद्ध्या यो न काङ्क्षति गुणातीतः स उच्यते इति चतुर्थेनान्वयः ॥ २२ ॥

तदेवं सुसंवेदं गुणातीतस्य लक्षणमुक्त्वा द्वितीयप्रश्नस्य किमा-

गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३
 समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्लकाञ्चनः ।
 तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥
 मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
 सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५
 माञ्च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन संवते ।
 स गुणान् समतीत्येतां ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

चार-इत्यस्योत्तरमाह उदासीन इति त्रिभिः । उदासवत् साक्षितयम
 आसीनः स्थितः सन् गुणैर्गुणकार्यैः सुखदुःखादिभिर्न यो विचाल्यते
 स्वरूपान्न प्रधायते अपितु गुणा एव स्वकार्येषु वर्तन्ते एतेर्मम
 मग्न्य एव नास्तीति विवेकज्ञानेन यस्तूष्णीमवतिष्ठति । परस्मै-
 पदमार्थम् । नेङ्गते न चलति । अगि च समेति । समो दुःख-
 सुखे यस्य, यतः स्वस्थः स्वरूप एव स्थितः, अतएव समानि
 लोष्टाश्लकाञ्चनानि यस्य, तुल्ये प्रियाप्रिये सुखदुःखहेतुभूते
 यस्य, धीरो धीमान्, तुल्या निन्दा च आत्मनः स्तुतिश्च
 यस्य ॥ २३ ॥ २४ ॥

अपि च मानेति । माने अपमाने च तुल्यः, मित्रपक्षे अरिपक्षे
 च तुल्यः, सर्वान् दृष्टादृष्टार्थानारम्भाबुद्धमान् परित्यक्तुं शीलं यस्य
 न एवम्भूताचारयुक्तो गुणातीत उच्यते ॥ २५ ॥

कथञ्चेतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तन्त इत्यस्य प्रश्नस्योत्तरमाह
 माञ्चेति । चञ्चल्योऽवधारणार्थः । मामेव परमेश्वरस्य भिचारेण
 एकान्तेन भक्तियोगेन यः संवते स एतान् गुणान् समतीत्य सन्मग्न-
 तिक्रम्य ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो-
 भवति ॥ २६ ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु गुणतयविभागयोगो
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

तत्र हेतुमाह-ब्रह्मणो हीति । हि यस्माद्ब्रह्मणोऽहं प्रतिष्ठा
प्रतिमा घनीभूतं ब्रह्मेवाहं यया घनीभूतप्रकाश एव सूर्यमखिलं
तद्वदित्यर्थः । तथा अव्ययस्य नित्यस्य अमृतस्य च मोक्षस्य नित्य-
सुक्तत्वात्, तथा तत्साधनस्य शाश्वतस्य धर्मस्य च शुद्धसत्त्वात्मक-
त्वात्, तथा ऐकान्तिकस्य अखण्डितस्य सुखस्य च प्रतिष्ठाहं
परमानन्दरूपत्वात्, अतो मत्सेविनो मङ्गावस्थावश्यम्भावितादुक्त-
मेवोक्तं ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥२७॥

कणाधीनगुणासङ्गप्रसङ्गितभवासुधिम ।

सुखं तरति मङ्गल इत्यभाषि चतुर्दशे ॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायां टीकायां

चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पञ्चदशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

जर्द्धमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राङ्मरव्यग्रम् ।

कुन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १

वैराग्येण विना ज्ञानं न च भक्तिरतः स्फूटम् ।

वैराग्योपस्करं ज्ञानमोक्षः पञ्चदशेऽदिशत् ॥

पूर्वाध्यायान्ते “माघ योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते”
इत्यादिना परमेश्वरमेकान्तभक्त्या भजतस्तत्प्रसादलब्धज्ञानेन
ब्रह्मभावो भवति इत्युक्तं, नचैकान्तभक्तिज्ञानं वा अवि-
रक्तस्य सम्भवतीति वैराग्यपूर्वकं ज्ञानमुपदेष्टुकामः प्रथमं
तावत् सार्द्धश्लोकाभ्यां संसारस्वरूपं वृक्षं रूपकालङ्कारेण
वर्णयन् श्रीभगवानुवाच जर्द्धमूलमिति । जर्द्धमुत्तमः चरा-
चराभ्यामुत्कृष्टः पुरुषोत्तमो मूलं यस्य तम् । अघ इति ततो-
ऽर्वाचीनाः कार्योपाधयो हिरण्यगर्भादयो गृह्यन्ते ते तु शाखा इव
शाखा यस्य तम् । विनश्वरत्वेन श्वः प्रभातपर्यन्तमपि न म्यास्य-
तीति विश्वासानर्हत्वादश्वत्थं प्राहुः, प्रवाहरूपेणाविच्छेदादव्ययञ्च
प्राहुः, “जर्द्धमूलो अवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातन” इत्याद्याः
श्रुतयः । कुन्दांसि वेदा यस्य पर्णानि धर्माधर्मप्रतिपादनद्वारेण
ह्यास्यानीयैः कर्मफलः संसारवृक्षस्य सर्वजीवाश्रयणीयत्वप्रति-
पादनात् पर्णस्यानीया वेदाः । यस्तमेवम्भूतमश्वत्थं वेद स एव
वेदार्थवित् । संसारप्रपञ्चवृक्षस्य मूलमोक्षरो ब्रह्मादयस्तदंशाः

अधश्चोर्द्धं प्रवृत्तास्तस्य शाखा
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।

शाखास्थानीयाः स च संसारवृत्तौ विनश्वरः प्रवाहरूपेण नित्यश्च
वेदोक्तैः कर्मभिः सेव्यतामापादितश्च इत्येतावानेव हि वेदार्थः
अत एव विद्वान् वेदविदिति स्तूयते ॥ १ ॥

किञ्च अधश्चेति । हिरण्यगर्भादयः कार्थ्योपाधयो जीवाः
शाखास्थानीयत्वेनोक्तास्तेषु च ये दुष्कृतिनस्तेऽधः पञ्चादियोनिषु
प्रवृत्ता विस्तारं गताः सुकृतिनश्चोर्द्धं देवादियोनिषु प्रवृत्तास्तस्य
संसारवृत्तस्य शाखाः । किञ्च गुणैः सत्त्वादिवृत्तिभिर्जलसेचनैरिव
यथावथं प्रवृद्धा वृद्धिं प्राप्ताः । किञ्च विषया रूपादयः
प्रवालाः पञ्चवस्थानीया यासां शाखाग्रस्थानीयाभिरिन्द्रियवृत्तिभिः
संयुक्ताः । किञ्च अधश्च चण्डादूर्द्धश्च मूलानि अनुसन्ततानि
विरूढानि मुख्यं मूलमीश्वर एव इमानि तन्तरालानि मूलानि
तत्तद्भोगवासनालक्षणानि । तेषां कार्यमाह मनुष्यलोके कर्मानु-
बन्धीनि इति । कर्म एव अनुबन्धि उत्तरभावि येषां तानि
अर्द्धाधोलोकेषूपशुक्ततत्तद्भोगवासनादिभिर्हि कर्मक्षये मनुष्यलोक-
प्राप्तानां तत्तद्विरूपेषु कर्मसु प्रवृत्तिर्भवति, तस्मिन्नेव हि कर्माधि-
कारी नाप्येषु लोकेषु, अतो मनुष्यलोक इत्युक्तम् ॥ २ ॥

किञ्च न रूपमिति । इह संसारे स्थितैः प्राणिभिरस्य संसार-
वृत्तस्य तथा ऊर्द्धमूलत्वादिप्रकारेण रूपं नोपलभ्यते, न चान्तः

अश्वत्यमेनं सुविस्तृतमूलं-
 मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥
 ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं
 यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः ।
 तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये
 यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥
 निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा
 अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।
 हृद्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै-
 र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

अवसानं पर्यन्तत्वात्, न चादिरनादित्वात्, न च सम्प्रतिष्ठा स्थितिः,
 कथं तिष्ठतीति नोपलभ्यते, यस्मादेवममृतोऽयं संसारवृत्तौ दुर्ब-
 ह्मेदोऽनर्थकरश्च, तस्मादेनं दृढेन वैराग्येण शस्त्रेण छित्त्वा तत्त्व-
 ज्ञाने यतेत्याह अश्वत्यमेनमिति सार्द्धेन । एनमश्वत्यं सुविस्तृत-
 मूलमत्यन्तवद्धमूलं सन्तम् असङ्गोऽहंममतायागस्तेन शस्त्रेण दृढेन
 सत्यविचारेण छित्त्वा पृथक्कृत्य तत इति । ततस्तस्य मूलभूतं
 तत्पदं वस्तु परिमार्गितव्यम् अन्येष्टव्यं, कीदृशं यस्मिन् गता यत् पदं
 प्राप्ताः मन्तो भूयो न निवर्तन्ति नावर्तन्त इत्यर्थः । अन्येषां प्रकार-
 मेवाह तमेवेति । यत इत्या पुराणी चिरन्तनी संसारप्रवृत्तिः
 प्रसृता विस्तृता, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये शरणं व्रजामि इत्येव-
 मेकान्तभक्त्या अन्येष्टव्यमित्यर्थः ॥ ३ ॥ ४ ॥

तत्प्राप्तौ साधनान्तराणि दर्शयन्नाह निर्मानिति । निर्गतौ-
 मानमोहौ अहङ्कारमित्याभिनिवेशौ येभ्यस्ते, जितः पुत्रादिसङ्ग-
 रूपो दोषो येस्ते, अध्यात्मे आत्मज्ञाने नित्याः परिनिष्ठिताः, विशेषण

न तद्भासयते सूर्यो न प्रभाङ्गो न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७

निवृत्तः कामो येभ्यस्ते, सुखदुःखहेतुत्वात् सुखदुःखसंज्ञानि
प्रीतोष्णादीनि इन्द्रानि तैर्विसृक्ता अतएवामूढा निवृत्ताविद्याः
सन्तस्तदव्ययं पदं गच्छन्ति ॥ ५ ॥

तदेवं गन्तव्यं पदं विशिनष्टि न तदिति । तत् पदं सूर्यादयो न
प्रकाशयन्ति, यत् प्राप्य न निवर्तन्ते योगिनस्तद्धाम स्वरूपं परमं
मम, अनेन सूर्यादिप्रकाशाविषयत्वेन जडत्वप्रीतोष्णादिदोष-
प्रसङ्गो निरस्तः ॥ ६ ॥

ननु च त्वदीयं धाम प्राप्ताः सन्तो यदि न निवर्तन्ते,
तर्हि “सति संपद्य न विदुः सति संपदाम” इत्यादि श्रुतेः
सुषुप्तिप्रलयसमये तत्प्राप्तिः सर्वेषामस्तीति को नाम संसारी
स्यादित्याशङ्क्य संसारिणं दर्शयति समैवेति पञ्चभिः । ममैवांशो-
ऽयमविद्या जीवभूतः सनातनः सर्वदा संसारित्वेन प्रसिद्धः
असौ सुषुप्तिप्रलययोः प्रकृतौ लीनतया स्थितानि मनः षष्ठं
येषां तानीन्द्रियाणि पुनर्जीवलोके संसारोपभोगार्थमाकर्षति ।
एतच्च कर्मेन्द्रियाणां प्राणस्य चोपलक्षणार्थम् । अयं भावः, सत्यं
सुषुप्तिप्रलययोरपि मदंशत्वात् सर्वस्यापि जीवमात्रस्य मयि
लयादस्येव मत्प्राप्तिस्तथाप्यविद्यावृत्तस्य सानुशयस्य सप्रकृतिके
मयि लयो न तु शुद्धे । तदुक्तम्, “अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।
 गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाश्रयात् ॥ ८
 श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनञ्च रसनं घ्राणमेव च ।
 अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९
 उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।
 विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १०

प्रभवन्ति" इत्यादिना । अतः पुनः संसाराय निर्गच्छन्नविद्वान् प्रकृतौ
 लीनतया स्थितानि खोपाधिभूतानीन्द्रियाण्याकर्षति, विद्वद्भ्यान्
 शुद्धस्वरूपप्राप्तेर्नाश्रितिरिति ॥ ७ ॥

तान्याह्वय्य किं करोतीत्याह शरीरमिति । यत् यदा शरी-
 रान्तरं कर्मवशादवाप्नोति यतश्च शरीरादुत्क्रामति ईश्वरो देहा-
 दीनां स्वामी, तदा पूर्वस्मात् शरीरादेतानि गृहीत्वा तच्छरीरान्तरं
 सम्यगायाति, शरीरे सत्यपि इन्द्रियग्रहणे दृष्टान्तः आश्रयात्
 स्वस्थानात् कुसुमादेः सकाशात् गन्वान् गन्वतः सूक्ष्मानंशान्
 गृहीत्वा वायुर्यथा गच्छति तद्वत् ॥ ८ ॥

तान्येवेन्द्रियाणि दर्शयन् यदर्थं गृहीत्वा गच्छति तदाह
 श्रोत्रमिति । श्रोत्रादीनि बाह्येन्द्रियाणि मनश्चान्तःकरणमधि-
 ष्ठायात्रिय शब्दादीन् विषयानयं जीव उपभुङ्क्ते ॥ ९ ॥

ननु कार्यकरणसंघातव्यतिरेकेणैव भूतमप्रज्ञानं सर्वेऽपि किं
 न पश्यन्ति तत्राह उत्क्रामन्तमिति । उत्क्रामन्तं देहादेहान्तरं
 गच्छन्तं तस्मिन्नेव देहे स्थितं वा विषयान् भुञ्जानं वा गुणान्वित-
 मिन्द्रियादिशुक्तं जीवं विमूढा नालोकयन्त ज्ञानमेव चक्षुषां ते
 विवेकिनः पश्यन्ति ॥ १० ॥

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुशामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

दुर्ज्ञेयञ्चायं यतो विवेकिष्वपि केचित् पश्यन्ति केचित् पश्यन्ती-
त्याह यतन्त इति । यतन्तो ध्यानादिभिः प्रयतमाना योगिनः
केचिदेनमात्मानमात्मनि देहेऽवस्थितं विविक्तं पश्यन्ति, शास्त्रा-
भ्यासादिभिर्यत् कुर्वाणा अप्यकृतात्मानोऽविशुद्धचित्ता अतएवा-
चेतसो मन्दमतय एनं न पश्यन्ति ॥ ११ ॥

तदेवं “न तद्भासयते सूर्य” इत्यादिना पारमेश्वरं परं धामोक्तं,
तत्प्राप्तानाच्चापुनरावृत्तिरुक्ता, तत्र संसारिणोऽभावमाशङ्क्य संसारि-
स्वरूपं देहादित्यतिरिक्तं दर्शितम्, इदानीं तदेव पारमेश्वरं रूप-
मनन्तशक्तित्वेन निरूपयति यदित्यादि चतुर्भिः । आदित्यादिषु
स्थितं यदनेकप्रकारं तेजो विश्वं प्रकाशयति तत् सर्वं तेजो मदीय-
मेव जानीहि ॥ १२ ॥

किञ्च गामिति । गां पृथिवीमोजसा बलेनाधिष्ठायाहमेव
चराचराणि भूतानि धारयामि, अहमेव च रसमयः सोमो भूत्वा
व्रीह्यादौषधीः सर्वाः संवर्द्धयामि ॥ १३ ॥

किञ्च अहमिति । वैश्वानरो जातराग्निर्भूत्वा प्राणिनां देह-
स्यान्तः प्रविश्य प्राणायानाभ्याञ्च तदुद्दीपकभ्यां सहितः प्राणिभिः

प्राणोपानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो

मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो

वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५

हाविमौ पुरुषौ लोके चरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६

भुक्तं भक्ष्यं भोज्यं ज्ञेयं चोपश्चेति चतुर्विधमन्नं पचामि । तत्र यद्दन्तैरवखण्ड्यावखण्ड्यं भक्ष्यते अपूपोऽदि तद्विध्यं, यत्तु केवलं जिह्वया विलोड्य निगूर्यते पायसादि तद्विध्यं, यज्जिह्वायां निक्षिप्य रसास्वादेन क्रमशो निगूर्यते द्रवीभूतं गुडादि तद्विध्यं, यत्तु दंष्ट्राभिर्निष्पीड्य रसांशं निगूर्यावशिष्टं त्यज्यते इक्षुदण्डादि तद्विध्यमिति चतुर्विधस्य भेदः ॥ १४ ॥

किञ्च सर्वस्येति । सर्वस्य प्राणिजातस्य हृदि सम्यगन्तर्यामिरूपेण प्रविष्टोऽहम् अतश्च मत्त एव हेतोः प्राणिमात्रस्य पूर्वानुभूतार्थविषया स्मृतिर्भवति, ज्ञानञ्च विषयेन्द्रियसंयोगजं भवति, अपोहनञ्च तयोः प्रमोचो भवति । वेदैश्च सर्वैस्तत्तद्देवतारूपेणाहमेव वेद्यः, वेदान्तकृतं तत्सम्प्रदायप्रवर्तको ज्ञानदो गुरुरहमित्यर्थः, वेदविदेव च वेदार्थविदेष्वहमेव ॥ १५ ॥

इदानीं तद्धाम परमं ममेति यदुक्तं स्वकीयं सर्वात्मनः तत् दर्शयति हाविति त्रिभिः । क्षरश्चाक्षरश्चेति हाविमौ पुरुषौ लोके प्रसिद्धौ । तावेवाह तत्र क्षरः पुरुषो नाम सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिम्यावरान्तानि शरीराणि, अविद्येकलोकस्य शरीरेष्वेव

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मैवुदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्स्यव्यय ईश्वरः ॥ १७

यस्मात् चरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८

यो मामेवमसम्भूदो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेण भारत ॥ १९

पुरुषत्वप्रसिद्धेः । कूटो राशिः शिलाराशिः पर्वत इव देहेषु
नश्यत्स्वपि निर्विकारतया तिष्ठतीति कूटस्थचेतनो भोक्ता स
त्वचरः पुरुष उच्यते विवेकिभिः ॥ १६ ॥

यदर्थमेतौ लक्षितौ तदाह उत्तम इति । एताभ्यां चरा-
चराभ्यामन्यो विलक्षण उत्तमः पुरुषः । वैलक्षण्यमेवाह परम-
श्चासावात्मा चेति उदाहृत उक्तः श्रुतिभिः आत्मत्वेन चरादचेतना-
द्विलक्षणः परमत्वेनाक्षराच्च भोक्तुर्विलक्षण इत्यर्थः । परमात्मत्व-
मेव दर्शयति यो लोकत्रयमिति । य ईश्वर ईशानशीलः अव्ययश्च
निर्विकार एव सन् लोकत्रयहृदयमाविश्य विभर्त्सि पालयति ॥ १७ ॥

एवम्भूतं पुरुषोत्तमत्वमात्मनो नामनिर्वचनेन दर्शयति यस्मा-
दिति । यस्मात् चरं जडवर्गमतिक्रान्तोऽहं नित्यमुक्तत्वात्
अक्षराच्चेतनवर्गादप्युत्तमश्च नियन्तृत्वात् अतो लोके वेदे च पुरुषो-
त्तम इति प्रथितः प्रख्यातोऽस्मि । तथाच श्रुतिः,—“सर्वस्यायमात्मा
सर्वस्य वशी सर्वस्थेशानः सर्वमिदं प्रशास्ति” इत्यादि ॥ १८ ॥

एवम्भूतेश्वरज्ञातुः फलमाह य इति । एवं निरुक्तप्रकारेण-
सम्भूदो निश्चितमतिः सन् यो मां पुरुषोत्तमं जानाति सर्वप्रकारेण
मामेव भजति ततश्च सर्ववित् सर्वज्ञो भवति ॥ १९ ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयनघ ।

एतद्वद्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु पुरुषोत्तमयोगो

नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

अध्यायार्थमुपसंहरति इतीति । इत्यनेन संक्षेपप्रकारेण गुह्यतममतिरहस्यं सम्पूर्णं शास्त्रमेव मयोक्तं नतु पुनर्विशतिश्लोक-
मध्यायमात्रं, हे यनघ ! यसनयून्य अतएवैतन्मदुक्तं बुद्ध्वा बुद्धि-
मान् सम्यक्जानी स्यात् कृतकृत्यश्च स्यात् योऽपि कोऽपि हे
भारत त्वं कृतकृत्योऽसीति किं वक्तव्यमितिभावः ॥ २० ॥

संसारशाखिनं भिक्षा स्पष्टं पञ्चदशे विभुः ।

पुरुषोत्तमयोगाख्ये परं पदमुपादिशत् ॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायां टीकार्या

पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

षोडशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

आसुरीं सम्यदं त्यक्त्वा दैवीमेवाश्रिता नराः ।

सुचिन्त इति निष्ठातुं तद्विवेकोऽथ षोडशे ॥

पूर्वाध्यायान्ते “एतद्बुद्धा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत” इत्युक्तं, तत्र क एतत् तत्त्वं बुध्यते को वा न बुध्यत इत्यपेक्षायां तत्त्वज्ञानेऽधिकारिणोऽनधिकारिणश्च विवेकार्थं षोडशाध्याय-
स्यारम्भः । निरूपिते हि कार्यार्थे चाधिकारिनिज्ञासा भवति । तदुक्तं भट्टैः,—“भारो यो येन बोध्यः स प्रागान्दोलितो यदा । तदा कस्तस्य बोधेति शक्यं कर्तुं निरूपणम्” इति । तत्राधिकारि-
विशेषणभूतां दैवीं सम्यदमाह अभयमिति त्रिभिः । अभयं भयाभावः, सत्त्वस्य चित्तस्य संशुद्धिः सुप्रसन्नता, ज्ञानयोगे आत्मज्ञानोपाये व्यवस्थितिः परिलिङ्ग, दानं स्वभोज्यस्यान्नादे-
र्व्योचितसंविभागः, दमो बाह्येन्द्रियसंयमः, यज्ञो यथाधिकारं दर्शपूर्णमासादिः, स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञादिः, तप उत्तराध्याये वक्ष्यमाणं शारीरादि, आर्जवमवक्रता । किञ्च अहिंसेति । अहिंसा परपीडावर्जनं, सत्यं यथादृष्टार्थभाषणम्, अक्रोधस्ताडित-
स्यापि चित्ते क्रोधानुत्पत्तिः, त्याग औदास्यं, शान्तिश्चित्तोपरतिः,

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माद्वैवं ह्रीरचापलम् ॥ २
 तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
 भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३
 दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।
 अज्ञानत्रामिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥ ४
 दैवी सम्पद्विमोक्षाय निवन्धायासुरी मता ।
 सा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५

पशुनं परोक्षे परदोषप्रकाशनं तद्वर्ज्यमपैशुनं, भूतेषु दीनेषु दय
 अलोलुप्त्वं लोभाभावः अवर्णलोपस्वार्थः, माद्वैवं गृह्यत्वम् अक्रूरत
 ह्रीरकार्यप्रवृत्तौ लोकलज्जा, अचापलं व्यर्थक्रियाराहित्यम् । कि
 तेजः इति । तेजः प्रागल्भ्यं, क्षमा परिभवादिषूपपद्यमाने
 क्रोधप्रतिबन्धः, धृतिर्दुःखादिभिरवसादे चित्तस्य स्थिरीकरणं, शौच
 वाच्याभ्यन्तरशुद्धिः, अद्रोहो जिवांचाराहित्यम्, अतिमानित
 आत्मन्यतिपूव्यत्वाभिमानस्तदभावो नातिमानिता, एतान्यभयादीनि
 षड्विंशतिप्रकाराणि दैवीं सम्पदमभिजातस्य भवन्ति देवयोग्य
 सात्त्विकीं सम्पदमभिलक्ष्य तदाभिसुख्येन जातस्य भाविकव्याणस
 पुंनो भवन्तीत्यर्थः ॥ १—३ ॥

आसुरीं सम्पदमाह दम्भ इति । दम्भो धर्मध्वजित्वं, दर्पो धन
 विद्यादिनिमित्तं चित्तस्यौत्सुक्यम्, अभिमानो याख्यात एव, क्रोध
 प्रसिद्धः, पारुष्यं निष्ठुरत्वम्, अज्ञानमविवेकः, आसुरीमित्युपलक्षणम्
 अनुराणां राक्षसानाञ्च या सम्पत्तिस्तामभिलक्ष्य जातस्यैतादि
 दम्भादीनि भवन्ति ॥ ४ ॥

एतयोः सम्पदोः कार्यं दर्शयन्नाह दैवीति । दैवी या सम्प
 तया वृत्तो मयोपदिष्टे तत्त्वज्ञानेऽधिकारी, आसुर्या सम्पदा युक्तस्य

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च ।
 दैवो विस्तरश्च प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ४
 प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च जना न विदुरासुराः ।
 न श्रौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७
 असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाह्वरनोऽश्वरम् ।

नित्यं संसारीत्यर्थः । एतच्छ्रुत्वा किमहमवाधिकारी न वेति
 सन्देहाद्वाकुलमर्जुनमाश्वासयति हे भारत मा शुचः श्लोकं
 मा कार्षीः यत्त्वं दैवीं सम्यग्दमभिजातोऽसि ॥ ५ ॥

आसुरी सम्यत् सर्वात्मना वर्जयितव्येतदर्थमासुरीं सम्यदं
 प्रपञ्चयितुमाह द्वाविति । द्वौ द्विप्रकारौ भूतानां सर्गौ मे
 वचनाच्छृणु, आसुरराक्षसप्रकृत्योरेकीकरणे द्वावित्युक्तम्, अती
 राक्षसीमासुरीचैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता इत्यादिना नवमाध्या-
 योक्तप्रकृतिवैविध्येनाविरोधः, स्पष्टमन्यत् ॥ ६ ॥

आसुरीं विस्तरशो निरूपयति प्रवृत्तिश्चेत्यादि द्वादशभिः ।
 धर्मं, प्रवृत्तिमधर्मान्निवृत्तिश्चासुरस्वभावा जना न जानन्ति, अतः
 श्रौचमाचारः सत्यञ्च तेषु नास्त्येव ॥ ७ ॥

ननु वेदोक्तयोर्धर्माधर्मयोः प्रवृत्तिं निवृत्तिश्च कथं न विदुः
 कुतो वा धर्माधर्मयोरनङ्गीकारे जगतः सुखदुःखादिव्यवस्था स्यात्,
 कथं वा श्रौचाचारादिविषयामीश्वराज्ञामतिवर्त्तरन् ईश्वराङ्गी-
 कारे च कुतो जगदुत्पत्तिः स्यादत आह असत्यमिति । नास्ति सत्यं
 वेदपुराणादि प्रमाणं यस्मिंस्तादृशं जगदाहुः वेदादीनां प्रामाण्यं
 न मन्यन्त इत्यर्थः । तदुक्तं,—“तयो वेदस्य कर्तारो सुनिभश्च-
 निशाचराः” इत्यादि । अतएव नास्ति धर्माधर्मरूपा प्रतिष्ठा
 व्यवस्थाहेतुर्यस्य तत्स्वाभाविकं जगदैचित्प्रमाहुरित्यर्थः । अतएव

अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् ॥ ८
 एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
 प्रभवन्त्युग्रकर्माणाः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९
 काममाश्रित्य दुष्परं दम्भमानमदान्विताः ।
 मोहाद्गृहीत्वाऽसद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः ॥ १०
 चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तानुपाश्रिताः ।
 कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११

नास्तीश्वरः कर्ता व्यवस्थापकश्च यस्य तादृशं जगदाहुः । तर्हि
 कुतोऽस्य जगत उत्पत्तिं वदन्तीत्यत आह अपरस्परसम्भूतमिति ।
 अपरश्च परश्चेति अपरस्परम् अपरस्परतोऽन्योन्यतः स्त्रीपुंसयो-
 र्मिथुनात् सम्भूतं जगत् । किमन्यत् कारणमस्य नास्त्यन्यत्
 किञ्चित् । किन्तु कामहेतुकमेव स्त्रीपुंसयोरुभयोः काम एव
 प्रवाहरूपेण हेतुरस्येत्यर्थः ॥ ८ ॥

किञ्च एतामिति । एतां लोकायतिकानां दृष्टिं दर्शनमाश्रित्य
 नष्टात्मानो मलीमसचित्ताः सन्तोऽल्पबुद्धयो दृष्टार्थमात्रमतयः, अत-
 एवोग्रं हिंसं कर्म येषां ते, अहिता वैरिणो भूत्वा जगतः क्षयाय
 प्रभवन्ति उद्भवन्तीत्यर्थः ॥ ९ ॥

अपि च काममाश्रित्येति । दुष्परं पूरयितुमशक्यं काममा-
 श्रित्य दम्भादिभिर्वृक्ताः सन्तः क्षुद्रदेवताराधनादौ प्रवर्तन्ते । कथम्
 असद्ग्राहाद्गृहीत्वा अनेन मन्त्रेणैतां देवतामाराध्य सद्गान्धिन्
 साधयाम इत्यादीन् दुराग्रहान् मोहमात्रेण स्वीकृत्य प्रवर्तन्ते,
 अशुचित्रता अशुचीनि मद्यमांसादिविषयाणि व्रतानि येषां ते ॥ १० ॥

किञ्च चिन्तामिति । प्रलयो मरणमेवान्तो यस्यास्तामपरिमेयां
 रमातुमशक्यां चिन्तामाश्रिता नित्यचिन्तापरा इत्यर्थः । कामोप-

आशापाशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।
 ईदृन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२
 इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्ये मनोरथम् ।
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३
 असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
 ईश्वरोऽहमहं भोगौ सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ॥ १४
 आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
 यच्च दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५
 अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

भोग एव परमो येषां ते, एतावदिति कामोपभोग एव परमः
 पुरुषार्थो नान्यदस्तीति कृतनिश्चया अर्थसञ्चयानीदृन्त इत्युत्तरेणा-
 न्वयः, तथा च बार्हस्पत्यसूत्रं,—“काम एवैकः पुरुषार्थः” इति “चैतन्य-
 विशिष्टः कामः पुरुषः” इति च । अतएव आशेति । आशा एव
 पाशास्तेषां शतैर्वद्धा इतस्तत आकृष्यमाणाः, कामक्रोधपरायणाः
 कामक्रोधौ परमयनमाश्रयो येषां ते, कामभोगार्थमन्यायेन चौर्या-
 दिनार्थानां सञ्चयान् राश्रीनीदृन्त इच्छन्ति ॥ ११ ॥ १२ ॥

तेषां मनोरथं कथयन् नरकप्राप्तिमाह इदमद्येति चतुर्भिः ।
 प्राप्ते प्राप्तामि मनोरथं मनसः प्रियं, स्पष्टमन्यत् । एतेषाञ्च
 तयाणां श्लोकानामित्यज्ञानविमोहिताः सन्तो नरके प्रतन्तीति चतु-
 थनान्वयः । किञ्च असाविति । सिद्धः कृतकृत्यः, स्पष्टमन्यत् ।
 किञ्च आढ्य इति । आढ्यो धनादिसम्पन्नः, अभिजनवान् कुलीनः,
 यच्च यागाद्यनुष्ठानेनापि दीक्षितान्तरेभ्यः सकाशान्महर्षीं प्रतिष्ठां
 प्राप्तामि, दास्यामि स्तावकेभ्यश्च, मोदिष्ये हर्षं प्राप्तामि इत्येव-
 मज्ञानेन विमोहिता मिथ्याभिनिवेशं प्रापिताः । एवम्भता यत्

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

आत्मसम्भावितास्तस्या धनमानमदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

अहङ्कारं बलं दपं कामं क्रोधञ्च संश्रिताः ।

मामात्मपरदेहेषु प्रहिपन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

तानहं हिपतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।

प्राप्नुवन्ति नश्यन् अनेकेति । अनेकेषु मनोरथेषु प्रवृत्तं चित्तम् अनेकचित्तं तेन विभ्रान्ता विचिन्ताः तेनैव मोहमयेन जालेन समा-
वृता मत्स्या इव सूत्रमयेन जालेन यन्त्रिताः एवं कामभोगेषु प्रसक्ता
अभिनिविष्टाः सन्तोऽशुचौ कश्मले नरके पतन्ति ॥ १६—१६ ॥

यस्य इति च यस्तेषां मनोरथ उक्तः, स केवलं दम्भाहङ्कारादि-
प्रधान एव न तु मात्त्रिक इत्यभिप्रायेणाह आत्मेति द्वाभ्याम् ।
आत्मनैव सम्भाविताः पूज्यतां नीताः नतु साधुभिः कैश्चित्, अतएव
स्तव्या अन्मनाः धनेन यो मानो मदश्च ताभ्यां समन्विताः सन्तः ते
नाममात्रेण ये यज्ञास्ते नामयज्ञाः यदा दीक्षितः सोमयाजीत्वेव-
मादिना नाममात्रप्रसिद्धये ये यज्ञास्तेर्यजन्ते, कथं दम्भेन नतु
अदृष्ट्या अविधिपूर्वकञ्च यथा भवति तथा ॥ १७ ॥

अविधिपूर्वकत्वमेव प्रपञ्चयति अहङ्कारमिति । अहङ्कारादीन्
संश्रिताः सन्त आत्मपरदेहेषु आत्मदेहे परदेहेषु च चिदंशेन स्थितं
मां प्रदियन्तो यजन्ते दम्भयज्ञेषु अद्यापि अभावादात्मनो वृथैव पीडा
भवति, तथा पश्चादौ नामण्यविधिना हिंसायां चैतन्यद्रोह एवाव-
शिष्यत इति प्रदियन्त इत्युक्तम् । अभ्यसूयकाः सन्मार्गवर्तिनां गुणेषु
दीयारोपकाः ॥ १८ ॥

तेषाञ्च कदाचिदप्यातुरभावप्रच्युतिर्न भवतीत्याह तानिति

क्षिपाम्यजस्तनशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

सामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २०

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्वयं त्यजेत् ॥ २१

एतैर्विसुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्तिमिरनरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्त्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिंवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३

दाभ्याम् । तानहं मां द्विषतः क्रूरान् संसारेषु जन्ममृत्युमार्गेषु
तत्राप्यासुरीष्वेवातिक्रूरासु व्याघ्रसर्पादियोनिष्वजसमनवरतं क्षिपामि
तिषां पापकर्मणां तादृशं फलं ददामीत्यर्थः ॥ १९ ॥

किञ्च आसुरीमिति । ते च सामप्राप्यैवेत्येवकारेण मत्प्राप्ति-
शङ्कापि कुतस्तेषां मत्प्राप्त्युपायं सन्मार्गमप्राप्य ततोऽप्यधमां क्षमि-
कीटादिगतिं यान्तीत्युक्तम् । शेषं स्पष्टम् ॥ २० ॥

उक्तानामासुरदोषाणां मध्ये सकलदोषमूलभूतं दोषत्रयं सर्वथा
वर्जनीयमित्याह त्रिविधमिति । कामः क्रोधो लोभश्च इतीदं
त्रिविधं नरकस्य द्वारम्, अतएवात्मनो नाशनं नीचयोनिप्रापकं
तस्मादेतत् त्वयं सर्वात्मना त्यजेत् ॥ २१ ॥

त्यागे विशिष्टं फलमाह एतैरिति । तमसो नरकस्य द्वार-
भूतैरेतैस्त्रिभिः कामादिभिर्विसुक्तो नर आत्मनः श्रेयःसाधनं तपो-
योगादिकमाचरति ततश्च मोक्षं प्राप्नोति ॥ २२ ॥

कामादित्यागश्च स्वधर्माचरणं विना न सम्भवतीत्याह य इति ।
शास्त्रविधिं वेदविहितं धर्ममुत्सृज्य यः कामकारतो यद्येष्टं वर्त्तते

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणान्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु देवासुरसम्पद्भिर्भागयोगो
नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

न मिहिं तत्त्वज्ञानं न प्राप्नोति न च सुखमुपशमं न च परां गतिं
मोक्षं प्राप्नोति ॥ २३ ॥

फलितमाह तस्मादिति । इदं कार्यमिदमकार्यञ्चेत्यस्यां व्यव-
स्थायां ते तव शास्त्रं श्रुतिस्मृतिपुराणादिकमेव प्रमाणं, अतः
शास्त्रविधिर्नोक्तं कर्म ज्ञात्वा इह कर्माधिकारे वर्तमानः यथाधि-
कारं कर्म कर्तुमर्हसि तन्मूलत्वात् सत्त्वशुद्धिसन्ध्याज्ञानमुक्तीना-
मित्यर्थः ॥ २४ ॥

देवदैतेयसम्पत्तिसंविभागेन षोडशे ।

तत्त्वज्ञानेऽधिकारस्तु सात्त्विकस्येति दर्शितम् ॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायां टीकायां

षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

सप्तदशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

ये शास्त्रविधिसुत्तृज्य यजन्ते अद्वयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १

उक्ताधिकारहेतूनां अद्वा सुत्था च सात्त्विकी ।

इति सप्तदशे गौणश्रद्धाभेदस्त्रिषोऽथते ॥

पूर्वीध्यायान्ते “यः शास्त्रविधिसुत्तृज्य वर्त्तते कामाकारतः ।
न स सिद्धिमवाप्नोति” इत्यनेन शास्त्रोक्तविधिसुत्तृज्य कामचारेण
वर्त्तमानस्य ज्ञानेऽधिकारो नास्तीत्युक्तं, तत्र शास्त्रविधिसुत्तृज्य
कामचारं विना अद्वया वर्त्तमानानां किमधिकारोऽस्ति
नास्ति वेति बुभुक्षया अर्जुन उवाच य इति । अत्र च शास्त्र-
विधिसुत्तृज्य यजन्त इत्यनेन शास्त्रार्थं बुद्ध्या तसुल्लङ्घ्य वर्त्तमाना
न गृह्यन्ते तेषां अद्वया यजनानुपपत्तेः, आस्तिक्यबुद्धिर्हि अद्वा न
चासौ शास्त्रविद्भेऽर्थे शास्त्रज्ञानवतां सम्भवति, तानेवाधिकृत्य
त्रिविधा भवति अद्वेति, यजन्ते सात्त्विका देवानित्याद्युत्तरानुप-
पत्तेश्च, अतो नात्र शास्त्रोक्तज्ञिनो गृह्यन्ते अपि तु क्लेशबुद्ध्या वा
आलस्याद्वा शास्त्रार्थज्ञाने प्रयत्नमकृत्वा केवलमाचारपरम्परावशेन
अद्वया कचिद्देवताराधनादौ प्रवर्त्तमना गृह्यन्ते, अतोऽयमर्थः ये
शास्त्रविधिसुत्तृज्य दुःखबुद्ध्या आलस्याद्वा अनादृत्य केवलमाचार-
प्रामाण्येन अद्वयान्विताः सन्तो यजन्ते, तेषान्तु का निष्ठा का स्थितिः
क आश्रयः । तामेव विशेषेण पृच्छति, किं सत्त्वम् आहो किं रजः
अथवा तम इति तेषां तादृशी देवपूजादिप्रवृत्तिः किं सत्त्वमश्रिता

श्रीभगवानुवाच ।

त्रिविधा भवति यद्वा देहिनां सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य यद्वा भवति भारत ।

रणःसंश्रिता तमःसंश्रिता वैत्यर्थः, यद्वायाः सात्त्विकत्वात्
क्षेत्रज्ञाद्यालस्येन च शास्त्रानादरस्य राजसतामससत्त्वात् त्रिधा
सन्देहः । यदि सत्त्वसंश्रिता तर्हि तेषामपि सात्त्विकत्वाद्-
यद्योक्तात्मज्ञानेऽधिकारः स्यादन्यथा नेति तात्पर्यार्थः ॥ १ ॥

अतोत्तरं श्रीभगवानुवाच त्रिविधेति । अयमर्थः शास्त्रतत्त्व-
ज्ञानतः प्रवर्तमानानां परमेश्वरपूजाविषया सात्त्विकी एकविधैव
भवति यद्वा लोकाचारमात्रेण तु प्रवर्तमानानां देहिनां या यद्वा
सा तु सात्त्विकी राजसी तामसी चेति त्रिविधा भवति । तत्र हेतुः
स्वभावजा स्वभावः पूर्वसंस्कारस्तस्माज्जाता स्वभावमन्यथाकर्तुं
समर्थं हि शास्त्रोक्तं विवेकज्ञानं तेषां नास्ति, अतः केवलं पूर्व-
स्वभावेन भवन्ती यद्वा त्रिविधा भवति । तामिमां त्रिविधां
यद्वां शृण्वति, तदुक्तं यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दने-
त्यादिना ॥ २ ॥

ननु यद्वा सात्त्विक्येव सत्त्वकार्यत्वेन त्वयैव श्रीभगवते उद्धवं
प्रति निर्दिष्टत्वात्, यद्योक्तं,—शमो दमस्तितिक्षा च तपः सदा
दया लुतिः । तुष्टिस्थ्यागोऽस्पृहा यद्वा द्वीर्दयादिः स्वनिर्द्वेतिः ।
इत्येताः सत्त्ववृत्तयः इति । अतः कथं तस्यास्त्वैविध्यमुच्यते, सत्यं
तथापि रणक्षमो मिश्रितत्वेन सत्त्वस्य वैविध्यात् यद्वा ना अपि त्रैविध्यं
वदत इत्याह सत्त्विति । सत्त्वानुरूपा सत्त्वतारतम्यानुसारिणी
नन्वस्य विवेकिनोऽविवेकिनो वा लोकस्य यद्वा भवति, तस्मादयं

अहामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३

यजन्ते सात्त्विका देवान् यक्षराक्षांसि राजसाः ।

प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

दम्भाच्छ्वारसंयुक्ताः कामरागदलान्विताः ॥ ५

पुरुषो लौकिकः अह्वाविकारः द्विविधया अह्वया विक्रियत इत्यर्थः ।

तदेवाह यो यच्छ्रद्धः यादृशी अह्वा यस्य स एव सः तादृश-
अह्वायुक्तः । स एव स इति यः पूर्वं सत्त्वोत्कर्षेण सात्त्विकअह्वायुक्त

एव भवति, यस्तु रजस उत्कर्षेण राजसअह्वायुक्तः स पुनस्तादृश एव

भवति, यस्तु तमस उत्कर्षेण तामसअह्वायुक्तः स पुनस्तादृश एव

भवतीति लोकाचारमात्रेण प्रवर्तमानेष्वेवं सात्त्विकराजसतामस-

अह्वाव्यवस्था, शास्त्रजनितविवेकज्ञानयुक्तानाम् स्वभावविजयेन

सात्त्विकी एकैव अह्वेति प्रकरणार्थः ॥ ३ ॥

सात्त्विकादिभेदमेव कार्याभेदेन प्रपञ्चयति यजन्त इति ।

सात्त्विका जनाः सत्त्वप्रकृतीन् देवानेव यजन्ते पूजयन्ति, राजसास्तु

रजःप्रकृतीन् यक्षान् राक्षसांश्च यजन्ते, एतेभ्योऽन्ये विलक्षणा-

स्तामसा जनास्तामसानेव प्रेतान् भूतगणांश्च यजन्ते, सत्त्वादि-

प्रकृतीनां तत्तद्देवादीनां पूजारुचिभिस्तत्तत्पूजकानां सात्त्विकादित्वं

ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥ ४ ॥

राजसतामसेष्वपि पुनर्विशेषान्तरमाह अशास्त्रविहितमिति

वाभ्याम् । शास्त्रविधिमजानन्तोऽपि केचित् प्राचीनपुरुषसंस्कारेणो-

त्तसाः सात्त्विका एव भवन्ति केचिन्मध्यमा राजसा भवन्ति

अधमास्तु तामसा भवन्ति ये पुनरत्यन्तं मन्दभागास्ते गतानुगत्या

पाषण्डसङ्गेन च तदाचारानुवर्तिनः सन्तोऽशास्त्रविहितं घोरं

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।

मात्रवान्तःशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् ॥ ६

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८

भूतभयङ्करं तपस्तप्यन्ते कुर्वन्ति । तत्र हेतवः, दम्भाहङ्काराभ्यां संयुक्ताः, तथा कामोऽभिलाषः राग आसक्तिः बलमाग्रहः एत-
रन्विताः सन्तः, तागासुरनिश्चयान् विद्धीत्युत्तरेणान्वयः ॥ ५ ॥

किञ्च कर्षयन्त इति । शरीरस्थम् आरम्भकत्वेन देहे स्थितं
भूतानां पृथिव्यादीनां ग्रामं सम्मूहं कर्षयन्तो वृषैवोपवासादिभिः
कृशं कुर्वन्तोऽचेतसोऽविवेकिनः मात्रान्तर्यामितया अन्तःशरीरस्थं
देहमध्ये स्थितं महाजालद्वन्नेनैव कर्षयन्तो ये तपश्चरन्ति ताना-
सुरनिश्चयान् आतुरोऽतिक्रूरो निश्चयो येषां तान् विद्धि ॥ ६ ॥

आहारादिभेदादपि सात्त्विकादिभेदं दर्शयितुमाह आहारस्त्व-
यादि तयोदशभिः । सर्वस्यापि जनस्य य आहारोऽन्नादिः,
न तु यथाकथं त्रिविधः प्रियो भवति, तथा यज्ञतपोदानानि त्रिवि-
धानि भवन्ति, तेषां वक्ष्यमाणं भेदमिमं शृणु । एतच्च राजस-
तामसाहारयज्ञादिपरित्यागेन सात्त्विकाहारयज्ञादिसेवया सत्त्ववृद्धौ
यत्रः कर्तव्य इत्येतदर्थं कथ्यते ॥ ७ ॥

तत्राहारवैविध्यमाह आयुरिति त्रिभिः । आयुर्जीवनं,
सत्त्वसुखाद्यः, बलं शक्तिः, आरोग्यं रोगरतहित्यं, सुखं चित्तप्रसादः,
प्रीतिरभिरुचिः आयुरादीनां विवर्धनाः विशेषेण वृद्धिकाराः ते च
रस्ता रमयन्तः, स्निग्धाः स्नेहयुक्ताः, स्थिरा देहे सारांशेन चिर-

कट्वस्त्वलवणात्युष्णतीक्ष्णसूक्ष्मविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितञ्च यत् ।

उच्छिष्टमपि चाभेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १०

अफलाकाङ्क्षिभिर्वृजो विधिदिष्टो य इच्छते ।

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।

कालावस्थायिनः, हृद्याः दृष्टिमात्रादेव हृदयङ्गमाः, एवम्भूता
आहारा भक्ष्यभोज्यादयः सात्त्विकप्रियाः । तथा कट्विति । अति-
शब्दः कट्वादिषु सप्तस्वपि सम्बध्यते, तेन अतिकटुर्निम्बादिः, अत्यम्लो-
ऽतिलवणोऽत्युष्णश्च प्रसिद्धः अतितीक्ष्णो मरीचादिः अतिरुक्षः कटु-
कोद्रवादिः अतिविदाही सर्षपादिः, अतिकट्वादय आहारा राजस-
स्येष्टाः प्रियाः, दुःखं तात्कालिकहृदयसन्तापादि, शोकः पञ्चाङ्गावि-
दौर्मनस्यम्, आमयो रोगः एतान् प्रददति प्रयच्छन्तीति तथा ।
यातयाममिति । यातो यामः प्रहरो यस्य पक्वस्यौदनादेः यद्वायात-
यामं शैत्यावस्थां प्राप्तमित्यर्थः, गतरसं निर्वीडितसारं, पूति दुर्गन्धं
पर्युषितं दिनान्तरपक्वम् उच्छिष्टम् अन्यसुक्तावशिष्टम् अभेध्यम् अभक्ष्यं
कलङ्गादि एवम्भूतं भोजनं भोज्यं तामसस्य प्रियम् ॥ ९-१० ॥

यज्ञोऽपि विविधस्तत्र सात्त्विकं यज्ञमाह अफलाकाङ्क्षिभिरिति
त्रिभिः । फलकाङ्क्षारहितैः पुरुषैर्विधानादिष्ट आवश्यकतया
विहितो यो यज्ञ इच्छते अनुष्ठीयते स सात्त्विको यज्ञः, कथमिच्छते,
यष्टव्यमेवेति यज्ञानुष्ठानमेव कार्यं नान्यत् फलं साधनीयमित्येवं मनः
समाधायैकार्यं कृत्वेत्यर्थः ॥ ११ ॥

राजसं यज्ञमाह अभिसन्धायेति । फलमभिसन्धाय उद्दिश्य

दूष्यते भरतयेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

विधिहीनमसृष्टान्तं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

अह्नाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

देवहिजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

अनुद्देशकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितञ्च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसनञ्चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

यत्किञ्च्यते यज्ञः क्रियते दम्भार्थञ्च समहङ्गव्यापनाय तं यज्ञं राजसं विद्धि ॥ १२ ॥

तामसं यज्ञमाह विधीति । विधिहीनं प्रास्तोक्तविधिशून्यं असृष्टान्तं ब्राह्मणादिभ्योऽदृष्टं न निर्यादितमन्त्रं यस्मिंस्तं मन्त्रहीनं यद्योक्तदक्षिणारहितं अह्नाशून्यञ्च यज्ञं तामसं परिचक्षते कथयन्ति शिष्याः ॥ १३ ॥

तपसः सात्त्विकादिभेदं दर्शयितुं प्रथमं तावच्छारीरादिभेदेन तस्य त्रैविध्यमाह देवेत्यादिविभिः, तत्र शारीरमाह देवेति । प्राज्ञा गुरुव्यतिरिक्ता अन्येऽपि तत्त्वविदः, देवब्राह्मणादिपूजनं शौचादिकञ्च शारीरं शरीरनिर्वर्त्तनं तप उच्यते ॥ १४ ॥

वाचिकं तप आह अनुद्देशकरमिति । उद्देशं भयं न करोतीत्यनुद्देशकरं वाक्यं सत्यं श्रोतुं प्रियं हितञ्च परिणामे सुखकरं स्वाध्यायाभ्यसनं वेदाभ्यासञ्च वाङ्मयं वाचा निर्वर्त्तनं तपः ॥ १५ ॥

मानसं तप आह मन इति । मनःप्रसादः स्वच्छता, सौम्यत्वमक्रूरता, मौनं सुनेर्भावो मननमित्यर्थः, आत्मनो मनसो विनिग्रहो

अद्वया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः ।
 अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७
 सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन च यत् ।
 क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥ १८
 मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः ।
 परस्योत्सादनार्थं वा तत् ताम्रसमुदाहृतम् ॥ १९
 दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
 देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २०

विषयेभ्यः प्रत्याहारः, भावसंशुद्धिः व्यवहारे मायाराहित्यमित्ये-
 तन्मानसं तपः ॥ १६ ॥

तदेवं शरीरवाङ्मनोभिर्निर्वृत्तं त्रिविधं तपो दर्शितं, तस्य
 त्रिविधस्यापि तपसः सात्त्विकादिभेदेन त्रैविध्यमाह अद्वयेत्यादि-
 त्तिभिः । तत् त्रिविधमपि तपः श्रेष्ठया अद्वया फलाकाङ्क्षाशून्यै-
 र्युक्तेरेकाग्रचित्तेनैरेतत् सात्त्विकं कथयन्ति ॥ १७ ॥

राजसमाह सत्कारेति । सत्कारः साधुकारः सोधुरयमिति
 तापसोऽयमित्यादिवाक्पूजा मानः अभ्युत्थानाभिवादानादिर्देहिनी
 पूजा अर्थो लाभोदिः एतदर्थं दम्भेन च तपः क्रियते अतएव चलम-
 नियतम् अध्रुवञ्च क्षणिकं यदेवस्मृतं तपस्तदिह राजसं प्रोक्तम् ॥ १८ ॥

ताम्रसं तप आह मूढेति । मूढग्राहेणाविवेककृतेन दुरा-
 ग्रहेणात्मनः पीडया यत् तपः क्रियते परस्योत्सादनार्थं वा अन्यस्य
 विनाप्रार्थनमभिचाररूपं तत् ताम्रसमुदाहृतं कथितम् ॥ १९ ॥

पूर्वप्रतिज्ञातमेव दानस्य त्रैविध्यमाह दातव्यमिति । दातव्य-
 मेवेत्येवंनिश्चयेन यद्दानं दीयते अनुपकारिणे प्रत्युपकारासमर्थाय
 देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
 दीयते च परिलिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१
 अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
 असक्तमवज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् ॥ २२
 ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।
 ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३
 तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।

मन्त्रमी प्रयुक्ता पात्रे पात्रभूताय तपःश्रुतादिसम्पन्नाय ब्राह्मणाये-
 त्यर्थः, यदा, चतुर्थ्यैवा पात्रे इति लज्जन्तं रचकाश्च इत्यर्थः । स हि
 सर्वस्मादापन्नयादानारं पातीति पाता तस्मै यदेवम्भूतं दानं तत्
 नात्तिकम् ॥ २० ॥

राजसं दानमाह यत् त्विति । कालान्तरेऽयं मां प्रत्युपकरिष्य-
 तीत्येवमर्थं फलं वा स्वर्गादिकमुद्दिश्य यत् पुनर्दानं दीयते परिलिष्टं
 चित्तक्लेशयुक्तं यथा भवत्येवम्भूतं, तत् दानं राजसमुदाहृतं कथितम् २१

तामसं दानमाह अदेशेति । अदेशे अशुचिस्थाने अकाले
 अशौचादिसमये अपात्रेभ्यो विटनटादिभ्यो यद्दानं दीयते, तत् देश-
 कालपात्रसम्पत्तावपि असक्तं प्रादप्रक्षालनादिसत्कारशून्यम् अव-
 ज्ञातं पावतिरस्कारयुक्तम् एवम्भूतं दानं तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

नन्वेवं विचार्यमाणे सर्वमपि यज्ञतपोदानादि राजसतामस-
 प्रायमेवेति यथो यज्ञादिप्रयाम इत्याशङ्क्य तथाविधस्यापि सात्त्वि-
 कत्वोपपादनप्रकारं दर्शयितुमाह ओमिति । ओं तत्सदिति
 त्रिविधो ब्रह्मणः परमात्मनो निर्देशो नाम्ना व्यपदेशः स्मृतः शिष्टः,
 नत्र तावदोमिति विद्वद्ब्रह्मेत्यादिश्रुतिप्रसिद्धत्वात् विदुषाम् अपरोक्ष-
 त्वाच्च न कब्धोऽपि ब्रह्मणो नाम, परमार्थसत्त्वसाधुत्वप्रशस्तत्वादिभिः

प्रवर्तन्त विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४

तदित्यनभिसन्धाय फलं यन्नतपःक्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६

सच्छब्दोऽपि ब्रह्मणो नाम । “सदेव सौम्येदमय आसीत्” इत्यादिश्रुतेः ।
अयं त्रिविधोऽपि नामनिर्देशो विगुणमपि सगुणं कर्तुं समर्थ इत्या-
शयेन स्तौति तेन त्रिविधेन ब्रह्मणो निर्देशेन ब्राह्मणाश्च वेदाश्च
यज्ञाश्च पुरा खृष्टादौ विहिता विधात्रा निर्मिताः सगुणीकृता
इति वा, यदा यस्यायं त्रिविधो निर्देशस्तेन परमात्मना ब्राह्मणादयः
पवित्रतमाः खृष्टाश्च तस्मात् तस्यायं निर्देशोऽतिप्रशस्त इत्यर्थः ॥ २३ ॥

इदानीं प्रत्येकमोङ्कारादीनां प्राशस्त्यं दर्शयिष्यन्मोङ्कारस्य तदेवाह
तस्मादिति । यस्मादेवं ब्रह्मणो निर्देशः प्रशस्तस्तस्मादोमित्युदाहृत्य
तदुच्चार्य कृता वेदवादिनां यज्ञाद्याः शास्त्रोक्ताश्च क्रियाः सततं
सर्वदा अङ्गवैकल्येऽपि प्रकषणं वर्तन्ते सगुणा भवन्तीत्यर्थः ॥ २४ ॥

द्वितीयं नाम स्तौति तदिति । उदाहृत्येति पूर्वस्यानुषङ्गः तदि-
त्युदाहृत्य उच्चार्य शुद्धचित्तैर्मात्रकाङ्क्षिभिः पुरुषैः फलाभिसन्धि-
कृत्वा यज्ञाद्याः क्रियाः क्रियन्ते अतश्चित्तशोधनद्वारा फलसङ्कल्प-
त्याजनेन सुसुक्ष्मत्वसम्पादकत्वात् तच्छब्दनिर्देशः प्रशस्त इत्यर्थः ॥ २५ ॥

सच्छब्दस्य प्राशस्त्यमाह सद्भावे इति द्वाभ्याम् । सद्भावे
अस्तित्वे देवदत्तस्य पुत्रादिकमस्तीत्यस्मिन्नर्थे साधुभावे च साधुत्वे
देवदत्तस्य पुत्रादि श्रेष्ठमित्यस्मिन्नर्थे सदित्येतत् पदं प्रयुज्यते ।
प्रशस्ते माङ्गलिके विवाहादिकर्मणि च सदित् कर्मैति सच्छब्दो
युज्यते सङ्गच्छत इति वा । किञ्च यज्ञ इति । यज्ञादियु स्थिति-

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७

अथ ह्यया कृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतञ्च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह ॥ २८

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अष्टात्रयविभागयोगो

नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

स्तात्पर्येणावस्थानं तदपि सदित्युच्यते । यस्य चेदं नामतयं स एव परमात्मा, अर्थः फलं यस्य तत् तदर्थं कर्म पूजोपहारगृहाङ्गण-परिमार्जनोपलेपनरङ्गमाङ्गलिकादिक्रिया तस्मिन्नेव यदन्यत् कर्म क्रियते उद्यानशालिचेयनार्जनादिविषयं तत्कर्म तदर्थीयं तच्चाति-यवहितमपि सदित्येवाभिधीयते । यस्मादेवमतिप्रशस्तमेतन्नामतयं, तस्मादेतत् सर्वकर्मसाद्गुणार्थं सङ्कीर्तयेदिति तात्पर्यार्थः । अत्र चार्थवादानुपपत्त्या विधिः कल्प्यते विधेयं स्तूयते वस्त्वितिन्यायात् । अपरे तु प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षभिरित्यादि वर्तमानोपदेशः समिधो यनतीत्यादिवद्विधितया परिणमनीय इत्याहुस्तत्तु सद्भावे साधुभावे चेत्यादिषु प्राप्तार्थत्वान्न सङ्गच्छत इति पूर्वोक्तक्रमेण विधिकल्पनव व्यायसी ॥ २६ ॥ २७ ॥

इदानीं सर्वकर्मसु अथैव प्रवृत्तार्थमथ ह्यया कृतं सर्वं निन्दति अथ ह्येति । अथ ह्यया कृतं हवनं दत्तं दानं तपस्तप्तं निर्वर्तितं यच्चान्यदपि कृतं तत् सर्वमसदित्युच्यते, यतस्तत् प्रेत्य लोकान्तरे न फलति विगुणत्वात् नो इह न चास्मिन् लोके फलति अथ शस्करत्वात् ॥ २८ ॥

रजस्तमोमयीं त्यक्त्वा अहं नत्त्वमयीं अितः ।

तत्त्वज्ञानेऽधिकारी स्यादिति सप्तदशे स्थितम् ॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायां टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अष्टादशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिस्तदन ॥ १

श्रीभगवानुवाच ।

कान्त्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।

न्यासत्यागविभागेन सर्वगौतार्थसंग्रहम् ।

सष्टमष्टादशे प्राह परमार्थविनिर्णये ॥

अत्र च, “सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । संन्यास-
योगयुक्तात्मा त्यादिषु कर्मसंन्यास उपदिष्टस्तथा “त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं
नित्यदृष्टो निराश्रयः । सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्”
इत्यादिषु च फलमात्रत्यागेन कर्मानुष्ठानमुपदिष्टं, न च परस्परविरुद्धं
सर्वज्ञः परमकारुणिको भगवानुपदिष्टेत् अतः कर्मसंन्यासस्य
तदनुष्ठानस्य चाविरोधप्रकारं बुभुक्षुरर्जुन उवाच संन्यासस्येति ।
भो हृषीकेश सर्वेन्द्रियनियामक हे केशिनिस्तदन केशिनाम्नो महतो
हृयाकृतैर्देवस्य युद्धे सुखं बादाय भक्षितुमिच्छतोऽत्यन्तं व्यात्तसुखे
वामबाहुं प्रवेक्ष्य तत्क्षणमेव विवृद्धेन तेनैव बाहुना कर्कटिकाफलवत्
तं विदार्य निस्तदितवान्, अतएव हे महाबाहो इति सम्बोधनं,
संन्यासस्य त्यागस्य च तत्त्वं पृथक् विवेकेन वेदितुमिच्छामि ॥ १ ॥

तत्रोत्तरं श्रीभगवानुवाच कान्त्यानामिति । कान्त्यानां पुत्र-
कामो यजेत स्वर्गकामो यजेतेत्यादिकामोपवन्त्वेन विहितानां कर्मणां

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २

न्यासं परित्यागं सन्न्यासं कवयो विदुः सम्यक्फलैः सह कर्मणामपि
 न्यासं सन्न्यासं पण्डिता जानन्तीत्यर्थः । सर्वेषां कान्यानाञ्च कर्मणां
 फलमात्रत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा निपणाः न तु स्वरूपतः कर्म-
 त्यागम् । ननु नित्यनैमित्तिकानां फलाश्रयणादविद्यमानस्य फलस्य
 कथं त्यागः स्यात्, नहि बन्ध्यायाः पुत्रत्यागः सम्भवति, उच्यते,
 यद्यपि स्वर्गकामः पशुकाम इत्यादिवत् अहरहः सन्त्यासुपासीत
 यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोतीत्यादियु फलविशेषो न श्रूयते तथाप्य-
 पुरोधार्थं व्यापारे प्रेक्षावन्तं प्रवर्तयितुमशक्नुवन्, विधिविन्वजिता
 यच्चेत्यादिष्विव सामान्यतः किमपि फलमाक्षिप्येव । न चातीव-
 गुरुमतः अह्वया स्वसिद्धिरेव विधेः प्रयोजनं मन्तव्यं पुरुषप्रवृत्ता-
 नुपपत्तेर्दुष्यरिहरत्वात् । श्रूयते च नित्यादावपि फलं सर्वं एते
 पुण्यलोका भवन्तीति, कर्मणा पितृलोक इति, धर्मेण पाप-
 मपनुदतीत्यादियु । तस्माद्युक्तमुक्तं सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं
 विचक्षणा इति । ननु फलत्यागे पुनरपि निष्फलेषु कर्मसु प्रवृत्तिरेव
 न स्यात्, तन्न, सर्वेषां कर्मणां संयोगपृथक्केन विविदिषार्थतया
 विनियोगात् । तथा च श्रुतिः ;—“तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन
 ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन” इति । ततश्च
 श्रुतिप्रोक्तं सर्वं फलं बन्धकत्वेन त्यक्त्वा विविदिषार्थं सर्वकर्मानुष्ठानं
 घटत एव । विविदिषा च नित्यानित्यवस्तुविवेकेन निवृत्तदेहाद्यभि-
 मानतया बुद्धेः प्रत्यक्प्रवणता तावन्मय्यन्तश्च सत्त्वशुद्धार्थं ज्ञाना-
 विरुद्धं यद्योचितमावश्यकं कर्म कृञ्चतस्तत्फलत्याग एव कर्मत्यागो
 नाम, न स्वरूपेण । तथा च श्रुतिः ;—“कृञ्चन्नेवेह कर्माणि
 जिजीविषेच्छतं समा” इति । ततः परन्तु सर्वकर्मनिवृत्तिः स्वत-

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३

एव भवति । तदुक्तं नैष्कर्म्यसिंहौ,—“प्रत्यक्प्रवणतां बुद्धेः कर्माण्युत्पाद शुद्धितः । कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृणन्ते घना इव ।” उक्तञ्च भगवता यस्मात्स्मरतिरेव स्यादित्यादि । वसिष्ठेन चोक्तं,—“न कर्माणि त्यजेद्योगी कर्मभिस्त्वय्यते ह्यसौ” इति । ज्ञाननिष्ठाविच्छेदकत्वमालक्ष्य त्यजेद्वा । तदुक्तं श्रीभागवते,—“तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विदोत यावता । सत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते । ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मज्जन्तो वाऽनपेक्षकः । अलिङ्गानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ।” इत्यादि । अलमिति-प्रसङ्गेन प्रकृतमनुसरामः, अविदुषः फलत्यागमात्रमेव त्यागशब्दार्थो न कर्मत्याग इति ॥ २ ॥

एतदेव मतान्तरनिरासं दृष्टीकर्तुं मतभेदं दर्शयति त्याज्यमिति । दोषवद्विंसादिदोषवत्त्वेन बन्धकमिति हेतोः सर्व-मपि कर्म त्याज्यमित्येके सांख्याः प्राहुर्मनीषिण इति । अस्यायं भावः, सा हिंसात् सर्वभूतानीति निवेधः पुरुषस्यानर्थहेतुर्हिंसेत्याह अग्नीषोमीयं पशुमालभेतेत्यादिप्राकरणिको विधिस्तु हिंसायाः क्रतूपकारत्वमाह अतोभिन्नविषयत्वेन सामान्यविशेषन्यायागोचरत्वात् द्रव्यसाध्येषु सर्वेष्वपि कर्मसु हिंसादेः सम्भवात् सर्वमपि कर्म त्याज्यमेवेति । तदुक्तं, “दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धि-क्षयातिशययुक्त” इति । अपरे तु मीमांसका यज्ञादिकं कर्म न त्याज्यमेवेति प्राहुः । अयं भावः, क्रत्वर्थापि सतीत्यं हिंसा पुरुषेण कर्तव्या सा चान्योद्देशेनापि कृता पुरुषस्य प्रत्यवायहेतुरेव, तथाहि विधिर्विधेयस्य तदुद्देशेनानुष्ठानं विधत्ते तादर्थ्यलक्षणत्वात्तच्छेषस्य,

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्त्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६

नत्वेवं निषेधो निषेधस्य तादर्थ्यमपेक्षते प्राप्तिमात्रापेक्ष्यत्वात् अन्यथा
अज्ञानप्रमादादिकृते दोषाभावप्रसङ्गात्, समानविषयत्वेन सामान्य-
शास्त्रस्य विशेषेण बाधा नास्ति दोषवत्त्वम् अतो नित्यं यज्ञादि कर्म
न त्याज्यमिति ॥ ३ ॥

एवं मतभेदसुपन्यस्य स्वमतं कथयितुमाह निश्चयं शृण्विति ।
तद्वत्त्वं विप्रतिपन्ने त्यागे निश्चयं मे वचनाच्छृणु, त्यागस्य लोक-
प्रसिद्धत्वात् किमत्र श्रुतव्यमिति माधमस्या इत्याह हि पुरुषव्याघ्र
पुरुषत्रयेण त्यागो हि दुर्व्योधः हि यस्मादयं कर्मत्यागस्तत्त्वविद्वि-
स्तामनादिभेदेन त्रिविधः सम्यग्विवेकेन प्रकीर्तितः, त्रैविध्यश्च
नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मण इत्यादिना वक्ष्यति ॥ ४ ॥

प्रथमं तावन्निश्चयमाह यज्ञेति द्वाभ्याम् । मनीषिणां विवे-
किनां पावनानि चित्तशुद्धिकराणि ॥ ५ ॥

येन प्रकारेण कृतान्येतानि पावनानि भवन्ति तत्प्रकारं
दर्शयन्नाह एतान्यपीति । यानि यज्ञादीनि कर्माणि मया
पावनानीत्युक्तान्येतान्यप्येवं कर्त्तव्यानि कथं, सङ्गं कर्त्तृत्वाभिनिवेशं
त्यक्त्वा केवलमीश्वराधीनतया कर्त्तव्यानि, फलानि च त्यक्त्वा कर्त्तव्या-
नीति मे मतं निश्चितम् अतएवोत्तमम् ॥ ६ ॥

नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७

दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशमयात् त्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८

कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।

सङ्गं त्यक्त्वा फलञ्चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९

न हि दृष्ट्यकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते ।

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी च्छिन्नसंशयः ॥ १०

प्रतिज्ञातं त्यागवैविध्यमिदानीं दर्शयति नियतस्येति त्रिभिः ।

कात्मस्य कर्मणो बन्धकत्वात् सन्यासो युक्तः नियतस्य तु नियस्य पुनः कर्मणः सन्यासस्यागो नोपपद्यते सत्त्वशुद्धिद्वारा मोक्षहेतुत्वात् अतस्तस्य परित्याग उपदेयत्वेऽपि त्याग्यमित्येवं लक्षणान्मोहादेव भवेत् स च मोक्षस्य तामसत्वात् तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

राजसं त्यागमाह दुःखमिति । दुःखमित्येवं मत्वा शरीरायासभयान्नित्यं कर्म त्यजेदिति यत्तादृशस्यागो राजसो दुःखस्य राजसत्वात्, अतस्तं राजसं त्यागं कृत्वा स राजसः पुरुषस्यागफलं ज्ञाननिष्ठालक्षणं नैव लभत इत्यर्थः ॥ ८ ॥

सात्त्विकं त्यागमाह कार्यमिति । कार्यमित्येव बुद्ध्वा नियतमवश्यकर्तव्यतया विहितं कर्म सङ्गं फलञ्च त्यक्त्वा क्रियत इति यत् तादृशस्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

एवम्भूतसात्त्विकत्यागपरिनिष्ठितस्य लक्षणमाह न द्वेष्टीत्यादि । सत्त्वसमाविष्टः सत्त्वेन व्याप्तः सात्त्विकत्यागी अकुशलं दुःखावहं शिशिरे प्रातःस्नानादिकं कर्म न द्वेष्टि कुशले च सुखकरे कर्मणि निदा मध्याह्नानादौ नानुषज्यते प्रीतिं न करोति । तत्र हेतुः

न हि देहभृता यक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११

अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

सर्वत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्ध्यासिनां क्वचित् ॥ १२

मेधावी शिरवृद्धिः यत्र परपरिभवादि महदपि दुःखं सृष्टते स्वर्गादि-
मुखञ्च त्यजति तत्र कियदेतन् नात्कालिकं सुखं दुःखश्चेत्येवमनु-
नन्द्यानवानित्यर्थः । अतएव च्छिन्नः संशयो मिथ्याज्ञानं दैहिक-
मुखदुःखयोरुत्पादित्वापरिनिहीर्षालक्ष्णं यस्य सः ॥ १० ॥

नन्वेतन्मूतात् कर्मफलत्यागादरं सर्वकर्मत्यागस्तथा सति कर्म-
विचेष्टाभावेन ज्ञाननिष्ठासुखं नैपद्यते तत्राह न हीति । देहभृता
देष्टाभिमानवना निःशेषेण सर्वाणि कर्माणि त्यक्तुं न हि शक्यानि ।
तद्वत्तं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृदित्यादिना ।
तस्माद्यस्तु कर्माणि कुर्वन्नापि कर्मफलत्यागी स एव मुख्यः
त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

गवम्भूतस्य कर्मफलत्यागस्य फलमाह अनिष्टमिति । अनिष्टं
नारकित्वम् इष्टं देवत्वं मिश्रं मनुष्यत्वम् एवं त्रिविधं पापस्य पुण्यस्य
शोभयमिश्रस्य च कर्मणो यत् फलं प्रसिद्धं तत् सर्वसत्यागिनां
सकामानामेव प्रेत्य परत्र भवति तेषां त्रिविधकर्मसम्भवात् न तु
सन्ध्यासिनां क्वचिदपि भवति । सन्ध्यामिश्रवदेनात्र फलत्यागसान्ध्यात्
प्रकृताः कर्मफलत्यागिनो गच्छन्ते, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म
करोति यः । स सन्ध्यासी च योगी चेत्येवमादौ कर्मफलत्यागिषु
सन्ध्यामिश्रवदप्रयोगदर्शनात् । तेषां सात्त्विकानां पापासम्भवादी-
श्वरार्पणेन च पुण्यफलस्य त्यक्तत्वात् त्रिविधमपि कर्मफलं न
भवतीत्यर्थः ॥ १२ ॥

पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३

अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणञ्च पृथग्विधम् ।

विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवज्ञैवात्र पञ्चमम् ॥ १४

शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः ।

ननु कर्म कुर्वतः कर्मफलं कथं न भवेदित्याशङ्क्य सङ्ग-
त्यागिनो निरहङ्कारस्य कर्मलेपो नास्तीत्युपपादयितुमाह पञ्चेति
पञ्चभिः । सर्वकर्मणां सिद्धये निष्पत्तये इमानि वक्ष्यमाणानि
पञ्च कारणानि मे वचनान्निबोध जानीहि । आत्मनः कर्तृत्वाभि-
माननिवृत्त्यर्थमवश्यमेतानि ज्ञातव्यानीत्येवं तेषां स्तुत्यर्थमेवाह
सांख्य इति । सन्धक् ख्यायते ज्ञायते परमात्मा अनेनेति सांख्यं
तत्त्वज्ञानं तस्मिन् प्रकाशमान आत्मबोधः सांख्यः, तस्मिन् कृतं कर्म
तस्यान्तः समाप्तिरसिन्निति कृतान्तस्तस्मिन् वेदान्तसिद्धाग्त
इत्यर्थः । यदा, संख्यायन्ते गणयन्ते तत्त्वान्यसिन्निति सांख्यं
कृतोऽन्तो निर्णयोऽसिन्निति कृतान्तं सांख्यशास्त्रमेव तस्मिन्
प्रोक्तानि अतः सन्धक् निबोधेत्यर्थः ॥ १३ ॥

तान्येवाह अधिष्ठानमिति । अधिष्ठानं शरीरं, कर्त्ता चिद-
चिद्गन्धिरहङ्कारः, पृथग्विधमनेकप्रकारं करणं चक्षुःश्रोतादि,
विविधाः कार्यतः स्वरूपतश्च पृथग्भूताश्चेष्टाः प्राणापानादीनां
वापाराः, अत्र एतेष्वेव पञ्चमं देवं चक्षुराद्यनुग्राहकमादित्यादि-
सर्वप्रेरकोऽन्तर्यामी वा ॥ १४ ॥

एतेषामेव सर्वकर्महेतुत्वमाह शरीरेति । यथोक्तैः पञ्चभिः
प्रारम्भमाणं कर्म त्रिविधान्तर्भाष्य शरीरवाङ्मनोभिरित्युक्तं, शरीरं

न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः ॥ १५

तत्रैवं सति कर्त्तारमात्मानं केवलान्तु यः ।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६

यस्य नाहङ्गतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमांलोकान् न हन्ति न निबध्यते ॥ १७

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।

वाचिकं मानसञ्च त्रिविधं कर्मैति प्रसिद्धं, शरीरादिभिर्वत् कर्म, धर्म्ममधर्म्मं वा करोति नरस्तस्य गन्तव्यं कर्मण एते पञ्च हेतवः ॥ १५ ॥

ततः किमत आह तत्रेति । तत्र सर्वस्मिन् कर्मणि एते पञ्च हेतव इत्येवं सति केवलं निरुपाधिममङ्गमात्मानं यः कर्त्तारं पश्यति शास्त्राचार्योपदेशाभ्याममङ्कृतबुद्धित्वात् दुर्मतिरसौ सम्यक् न पश्यति ॥ १६ ॥

कलङ्घिं सुमतिर्यस्य कर्मणेपो नास्तीत्युक्तमित्यपेक्षायामाह यस्मैति । अहमिति कृतोऽहङ्कृत्यैस्मृतो भावोऽभिप्रायो यस्य नास्ति, यदा अहं कृतोऽहङ्कारस्य भावः स्वभावः कर्त्तृत्वाभिनिवेशो यस्य नास्ति शरीरादीनामेव कर्मकर्त्तृत्वालोचनादित्यर्थः, अतएव यस्य बुद्धिर्न लिप्यते इष्टानिष्टबुद्ध्या कर्मसु न सञ्चते स एवस्मृतो देहादित्यतिरिक्तात्मदर्शी इमान् लोकान् सर्वानपि प्राणिनो लोकद्वयं हत्वापि त्रिविक्ततया न हन्ति न च तत्फलैर्निबध्यते अन्यत्र प्राप्नोति किं पुनः नक्तगुद्धिद्वारा परोक्षज्ञानोत्पत्तिहेतुभिः कर्मभित्तस्य बन्धाशङ्केत्यर्थः । तदुक्तं, ब्रह्मण्याघावः कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवात्मसेति ॥ १७ ॥

हत्वापि न हन्ति न निबध्यत इत्येतदेवोपपादयितुं कर्म-

करणं कर्म कर्त्तृति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८

ज्ञानं कर्म च कर्त्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९

चोदनायाः कर्माश्रयस्य च कर्मफलदायीनाच्च त्रिगुणात्मकत्वा-
त्रिगुणस्य आत्मनस्तत्त्वबन्धो नास्तीत्यभिप्रायेण कर्मचोदनां कर्मा-
श्रयश्चाह ज्ञानमिति । ज्ञानमिष्टसाधनमेतदिति बोधः, ज्ञेयमिष्ट-
साधनं कर्म, परिज्ञाता एतज्ज्ञानाश्रयः एवं त्रिविधा कर्म-
चोदना चोदते प्रवर्त्ततेऽनयेति चोदना ज्ञानादित्यत्र कर्म-
प्रवृत्तिहेतुरित्यर्थः । यदा, चोदनेति विधिरुच्यते तदुक्तं भट्टैः,—
“चोदना, चोपदेशश्च विधिश्वैकार्थवाचिन” इति । ततश्चायमर्थः,
उक्तलक्षणं त्रिगुणात्मकं ज्ञानादित्यत्र सवलक्षणं कर्मविधिः प्रवर्त्तत
इति तदुक्तं त्रैगुण्यविषया वेदा इति, तथा करणं साधकतमं, कर्म
च कर्त्तुरीक्षिततमं, कर्त्ता क्रियानिर्वर्त्तकः, कर्म संग्रह्यतेऽस्मिन्निति
कर्मसंग्रहः करणादित्रिविधं कारकं क्रियाश्रय इत्यर्थः । सम्य-
दानादिकारकवयन्तु परम्परया क्रियाप्रवर्त्तकमेव केवलं न तु तच्चातु
क्रियाया आश्रयः अतः करणादित्यत्रमेव क्रियाश्रय इत्युक्तम् ॥ १८ ॥

ततः किमत आह ज्ञानं कर्म चेति । गुणाः सम्यक् कार्य-
भेदेन व्यायन्ते प्रतिपादयन्तेऽस्मिन्निति गुणसंख्यानं सांख्यशास्त्रं
तस्मिन् ज्ञानञ्च कर्म च कर्त्ता च प्रत्येकं सत्त्वादिगुणभेदेन त्रिधै-
वोच्यते, तान्यपि ज्ञानादीनि वक्ष्यमाणानि यथावच्छृणु, त्रिधैवेत्येव-
कारो गुणत्रयीपाधिव्यतिरेकेणात्मनः स्वतः कर्मादिप्रतिविधार्थः,
चतुर्दशोऽध्याये तत्र सत्त्वं निर्मलत्वादित्यादिना गुणानां बन्धकत्व-
प्रकारो निरूपितः, सप्तदशोऽध्याये यजन्ते सात्त्विका देवानित्य-
गुणैस्तत्र त्रिविधस्वभावनिरूपणेन रजस्वमःस्वभावं परित्यज्य सात्त्विका-

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमौचते ।

अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

यत् तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्य्यं सत्तमहैतुकम् ।

अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत् तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

द्वारादिष्वेव सात्त्विकस्य भावः सम्यादनीय इत्युक्तम्, इह तु क्रियाकारकफलादीनामात्मसम्बन्धो नास्तीति दर्शयितुं सर्वेषां त्रिगुणात्मकत्वमुच्यते इति विशेषो ज्ञातव्यः ॥ १६ ॥

तत्र ज्ञानस्य सात्त्विकादितैर्विध्यमाह सर्वेति त्रिभिः । सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्यावरान्तेषु विभक्तेषु परस्परं व्यावृत्तेषु अविभक्तमनुस्यूतम् एकमव्ययं निर्विकारं भावं परमात्मतत्त्वं येन ज्ञानेनेच्छते आलोचयति तत् ज्ञानं सात्त्विकं विद्धि ॥ २० ॥

राजसं ज्ञानमाह पृथक्त्वेनेति । पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानमित्यस्यैव विवरणं सर्वेषु भूतेषु देहे नानाभावान् वस्तुत एवानेकान् क्षेत्रज्ञान् पृथग्विधान् सुखिदुःखित्वादिरूपेण विलक्षणां येन ज्ञानेन वेत्ति तत् ज्ञानं राजसं विद्धि ॥ २१ ॥

तामसं ज्ञानमाह यत् त्विति । एकस्मिन् कार्य्ये देहे प्रतिमादौ वा कृतमवत् परिपूर्णवत् सत्तम एतावानेवात्मा ईश्वरोवेत्यभिनिवेशयुक्तम् अहैतुकं निरुपपत्तिकम् अतत्त्वार्थवत् परमार्थालम्बनशून्यम् अतएवाल्पं तुच्छम् अल्पविषयत्वात् अल्पफलत्वाच्च यदेवम्भूतं ज्ञानं तत् तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

इदानीं विविधं कर्माह नियतमिति त्रिभिः । नियतं नियतया

अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्त्विकमुच्यते ॥ २३

यत् तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः ।

क्रियते बद्धलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।

मोहादारभ्यते कर्म यत् तत् तामसमुच्यते ॥ २५

सुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्धासिद्धोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६

विहितं सङ्गरहितमभिविशेषशून्यम् अरागद्वेषतः पुत्रादिप्रीत्या वा
शत्रुद्वेषेण वा यत् कृतं न भवति फलं प्राप्तुमिच्छतीति फलप्रेप्सु-
स्तद्विलक्षणेन निष्कामेण कर्ता यत् कृतं कर्म तत् सात्त्विक-
मुच्यते ॥ २३ ॥

राजसं कर्माह यत् विति । यत् तु कर्म कामेप्सुना फलं
प्राप्तुमिच्छता साहङ्कारेण वा सत्समः कोऽन्यः श्रोत्रियोऽस्तीत्येवं
निष्फाहङ्कारयुक्तेन च क्रियते तच्च पुनर्वद्बुलायासमतिक्रियुक्तं
तत् कर्म राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

तामसं कर्माह अनुबन्धमिति । अनुबध्यत इत्यनुबन्धं
पञ्चाङ्गावि शुभाशुभं क्षयं वित्तक्षयं हिंसां परपीडां पौरुषञ्च
स्वसामर्थ्यमनपेक्ष्यापर्यालोच्य केवलं मोहादेव यत् कर्मारभ्यते
तत् तामसमुदाहृतम् ॥ २५ ॥

कर्तारं त्रिविधमाह सुक्तसङ्ग इति त्रिभिः । सुक्तसङ्गस्यक्ता-
भिविशेषः अनहंवादी गर्वोक्तिरहितः धृतिधैर्यम् उत्साह उद्यम-
स्ताभ्यां समन्वितः संयुक्तः आरब्धस्य कर्मणः सिद्धावसिद्धौ
च निर्विकारो हर्षविषादशून्यः स एवम्भूतः कर्ता सात्त्विक
उच्यते ॥ २६ ॥

रागी कर्मफलप्रेषुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।

हर्षशोकान्वितः कर्त्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः गृध्रो नैष्कृतिकोऽलसः ।

विषादो दीर्घस्त्री च कर्त्ता तामस उच्यते ॥ २८

बुद्धेर्भेदं धृतेयैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।

प्रोच्यमानमपेक्ष पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥ २९

प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्यं भयाभये ।

वन्धं मोक्षञ्च वा वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३०

राजसं कर्त्तारमाह रागीति । रागी पुत्रादिप्रीतिमान् कर्म-
फलप्रेषुः कर्मफलकामी लुब्धः परस्वाभिलाषी हिंसात्मको मार-
स्वभावः, अशुचिः विहितशौचशून्यः, लाभालाभयोर्हर्षशोकाभ्यां
वसन्वितः कर्त्ता राजसः ॥ २७ ॥

तामसं कर्त्तारमाह अयुक्त इति । अयुक्तोऽनभिहितः प्राकृतो
विवेकशून्यः स्तब्धोऽनन्तः शठः शक्तिगूहनकारी नैष्कृतिकः पराप-
मानी अलनोऽनुदमशीलः विषादी शोकशीलः यदद्य श्वो वा कर्त्तव्यं
तन्मासेनापि न सम्पादयति यः स दीर्घस्त्री एवम्भूतः कर्त्ता
तामसः । कर्तृत्वैविध्यैवैव ज्ञातुरपि त्रैविध्यमुक्तं कर्मत्रैविध्यैव च
ज्ञेयस्यापि त्रैविध्यमुक्तं ज्ञातव्यं बुद्धेस्त्रैविध्यैव च करणस्याप्युक्तं
भविष्यति ॥ २८ ॥

इदानीं बुद्धेर्भेदे च त्रैविध्यं प्रतिजानीते बुद्धेर्भेदमिति ।
स्योऽर्थः ॥ २९ ॥

तत्र बुद्धेस्त्रैविध्यमाह । प्रवृत्तिं धर्मं निवृत्तिसधर्मं चास्मिन्
देशे काले च यत् कार्यमकार्यञ्च भयाभये कार्याकार्यनिमित्तौ
अर्थानर्थौ कथं बन्धः कथं वा मोक्ष इति वा बुद्धिरन्तःकरणं वेत्ति

यया धर्ममधर्मञ्च कार्यञ्चाकार्यमेव च ।

अथथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः ।

योगिनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३

यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ।

प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४

सा सात्त्विकी । यया पुमान् वेत्तीति वक्तव्ये करणे कर्तृत्वोपचारः
काष्ठानि पचन्तीतिवत् ॥ ३० ॥

राजसीं बुद्धिमाह ययेति । अथथावत् सन्देहास्पदत्वेनेत्यर्थः ।
सम्यगन्यत् ॥ ३१ ॥

तामसीं बुद्धिमाह अधर्ममिति । विपरीतग्राहिणी बुद्धि-
स्तामसीत्यर्थः । बुद्धिरन्तःकरणं पूर्वोक्तं ज्ञानं तत्तद्बुद्धिः धृतिरपि
तद्बुद्धिरेव । यद्वा, अन्तःकरणस्य धर्मिणी बुद्धिरप्यध्यवसाय-
लक्षणा धृतिरेव इच्छाद्वेषादीनां तद्बुद्धीनां बहुत्वेऽपि धर्माधर्म-
भयाभयसाधनत्वेन प्राधान्यादेतासां त्रैविध्यमुक्तम् उपलक्षणस्यैतद-
न्यासाम् ॥ ३२ ॥

इदानीं धृतेस्त्रिविध्यमाह धृत्येति त्रिभिः । योगेन चित्तैकाग्र्येण
हेतुनाव्यभिचारिण्या विषयान्तरमधारयन्त्या यया धृत्या मनसः
प्राणस्य इन्द्रियाणाञ्च क्रिया धारयते नियच्छति, सा धृतिः
सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

राजसीं धृतिमाह यया त्विति । यया तु धृत्या धर्माध-
कामान् प्राधान्येन धारयते न विमुञ्चति तत्प्रसङ्गेन तत्फलाकाङ्क्षी
च भवति सा राजसी धृतिः ॥ ३४ ॥

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।
 न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥
 सुखन्त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ॥ ३६ ॥
 अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति ।
 यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।
 तत् सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥
 विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।
 परिणामे विषमिव तत् सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

तामसीं धृतिमाह ववेति । दृष्टा अविवेकबहुला मेधा यस्य
 न दुर्मेधाः पुरुषो यया धृत्या स्वप्नादीन् न विमुञ्चति पुनःपुनरा-
 वर्त्तयति, स्वप्नोऽत्र निद्रा, सा धृतिस्तामसी ॥ ३५ ॥

इदानीं सुखस्य त्रैविध्यं प्रतिजानीते सुखन्त्विति । सद्योऽर्थः ॥ ३६ ॥
 तत्र सात्त्विकं सुखमाह अभ्यासादिति सार्द्धेन । यत्र यस्मिन्
 सुखे अभ्यासाद्रमते न तु विषयसुख इव सहसा रतिं प्राप्नोति,
 यस्मिन् रममाणश्च दुःखस्यान्तमवसानं नितरां गच्छति प्राप्नोति ।
 कीदृशं यत्तन् किमपि अग्रे प्रथमं विषमिव मनःसंयमाधीनत्वा-
 दुःखावष्टमिव भवति, परिणामे त्वमृतसदृशम् आत्मविषया बुद्धि-
 रात्मबुद्धिस्तस्याः प्रसादो रचस्तमोमयताव्यागेन स्वच्छतयावस्थानं
 ततो ज्ञातं यत् सुखं तत् सात्त्विकं प्रोक्तं योगिभिः ॥ ३७ ॥

राजसं सुखमाह विषयेति । विषयाणामिन्द्रियाणाञ्च संयोगात्
 यत्तन् प्रनिह्य स्त्रीसंसर्गादिमुखम् अमृतमुपमा यस्य तादृशं भवति
 अग्रे प्रथमं परिणामे च विषयतुल्यम् इहामुत्र च दुःखहेतुत्वात्
 तत् सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत् तामसमुदाहृतम् ॥ ३६

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ॥ ४०

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणाञ्च परन्तप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१

तामसं सुखमाह यदिति । अग्रे च प्रथमक्षणे अनुबन्धे च

पश्चादपि यत् सुखमात्मनो मोहकरं तदेवाह निद्रा च आलस्यञ्च
प्रमादञ्च कर्तव्यावधानराहित्येन मनोग्राह्यमेतेभ्य उत्तिष्ठति यत्
सुखं तत् तामसमुदाहृतम् ॥ ३६ ॥

अनुक्तमपि संगृह्यन् प्रकरणार्थमुपसंहरति न तदिति त्रिभिः ।
एभिः प्रकृतिसंभवः सत्त्वादिभिर्गुणैर्मुक्तं हीनं सत्त्वं प्राणिजातम्
अन्यद्वा यत् स्यात् तत् पृथिव्यां मनुष्यादिषु दिवि देवेषु च कापि
नास्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥

ननु यद्येवं सर्वमपि क्रियाकारकफलादिकं प्राणिजातञ्च
त्रिगुणात्मकमेव, तर्हि कथमस्य मोक्ष इत्यपेक्षायां स्वस्वाधिकारेण
विहितः कर्मभिः परमेश्वराराधनात् तत्प्रसादलब्धज्ञानेनेत्येवं सर्व-
गीतार्थसारं संगृह्य दर्शयितुं प्रकारान्तरमारभते ब्राह्मणेत्यादि
यावदध्यायसमाप्तिः । हे परन्तप हे शत्रुतापन ब्राह्मणानां
क्षत्रियाणां वैश्यानां शूद्राणाञ्च कर्माणि प्रविभक्तानि प्रकर्षण
विभागतो विहितानि, शूद्राणां समासात् पृथक्करणं द्विजत्वाभावेन
वैलक्षण्यात् । विभागोपलक्षणमाह स्वभावः सात्त्विकराजसादिः
प्रभवति प्रादुर्भवति येभ्यस्तेर्गुणैरुपलक्षणभूतैः । यद्वा, स्वभाव-
प्रभवैः पूर्वजन्मसंस्कारप्रादुर्भूतैरित्यर्थः । तत् सत्त्वप्रधाना ब्राह्मणाः,

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।
 ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२
 शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।
 दानमौश्वरभावश्च तत्रकर्म स्वभावजम् ॥ ४३
 कृपिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।
 परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४
 स्वे स्वे कर्म्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ॥ ४५

सत्त्वोपमर्जनरजःप्रधानाः कृत्त्रियाः, तमउपमर्जनरजःप्रधाना
 वैश्याः, रजउपमर्जनतमःप्रधानाः शूद्राः ॥ ४१ ॥

तत्र ब्राह्मणस्य स्वाभाविकानि कर्म्मणिग्याह शम इति ।
 शमश्चित्तोपरमः दमो वाक्चेन्द्रियोपरमः तपः पूर्वोक्तं शारीरादि
 शौचं वाक्याभ्यन्तरं क्षान्तिः क्षमा चार्जवमवक्रता ज्ञानं शास्त्रीयं
 विज्ञानमनुभवः आस्तिक्यमस्ति परलोक इति निश्चय एतच्छ्रमादि
 ब्राह्मणस्य स्वभावाज्जातं कर्म ॥ ४२ ॥

क्षत्रियस्य स्वाभाविकं कर्म्मणि शौर्यमिति । शौर्यं पराक्रमः
 तेजः प्रागल्भ्यं धृतिर्धैर्यं दाक्ष्यं कौशलं युद्धे चाप्यपलायनम्
 अपराङ्मुखता दानमौदार्यम् ईश्वरभावो नियमनशक्तिः एतत्
 क्षत्रियस्य स्वाभाविकं कर्म ॥ ४३ ॥

वैश्यशूद्रयोः कर्म्मणि कृषीति । कृषिः कर्षणं गां रञ्चतीति
 गोरक्षस्तस्य भावो गोरक्ष्यं पाशुपाल्यमित्यर्थः वाणिज्यं क्रय-
 विक्रयादि एतद्वैश्यस्य स्वाभाविकं कर्म । वैवर्गिकपरिचर्यात्मकं
 शूद्रस्यापि स्वभावजं कर्म ॥ ४४ ॥

एवमभूतस्यापि ब्राह्मणादिकर्म्मणो ज्ञानहेतुत्वमाह स्वे स्व इति ।

स्वकर्मभिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ।

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६

श्रेयान् स्वधर्म्मो विगुणः परधर्म्मात् स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८

स्वस्वाधिकारविहिते कर्मण्यभिरतः परिनिष्ठितो नरः संसिद्धिं
ज्ञानयोग्यतां लभते ॥ ४५ ॥

कर्मणा ज्ञानप्राप्तिप्रकारमाह स्वकर्मैति साङ्गैर्न । स्वकर्म-
परिनिष्ठितो यथा येन प्रकारेण तत्त्वज्ञानं लभते तं प्रकारं शृणु
तमेवाह यत इति । यतोऽन्तर्यामिणः परमेश्वराद्भूतानां प्राणिनां
प्रवृत्तिश्चेष्टा भवति, येनमत्सना सर्वमिदं विश्वं ततं व्याप्तं तमेश्वरं
स्वकर्मणाऽभ्यर्च्य पूजयित्वा सिद्धिं लभते मनुष्यः ॥ ४६ ॥

स्वकर्मणेति विशेषणस्य फलमाह श्रेयानिति । विगुणोऽपि
स्वधर्मः सन्त्यगनुष्ठितादपि परधर्म्मात् श्रेष्ठः, न च बन्धुवधादियुक्ताद्-
बुद्धादेः स्वधर्म्माद्भिच्चाटनादिपरधर्मः श्रेष्ठ इति मन्तव्यं, यतः स्वभा-
वेन पूर्वोक्तेन नियतं नियमेनोक्तं कर्म कुर्वन् किल्बिषं नाप्नोति ॥ ४७

यदि पुनः सांख्यदृष्ट्या स्वधर्मं हिंसालक्षणं दोषं सत्त्वा परधर्मं
श्रेष्ठं मन्यसे तर्हि सदोषत्वं परधर्म्मेऽपि तुल्यमित्याशयेनाह
सहजमिति । सहजं स्वभावविहितं कर्म सदोषमपि न त्यजेत्,
हि यस्मात् सर्वोऽप्यारम्भदृष्टादृष्टानि सर्वाण्यपि कर्माणि दोषेण
केनचिदावृता व्याप्ता एव, यथा सहजेन धूमेनाग्निरावृतस्तद्वत्,
अतो यथाग्नेर्धूमरूपं दोषमपाहव्य प्रताप एव तमः शीतादिनिवृत्तये

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।

नैष्कर्म्यमिहं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति ॥ ४८

सिद्धिं प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५०

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्वात्मानं नियम्य च ।

संयते तथा कर्मणोऽपि दोषांशं विधाय गुणांश एव शुद्धये सेव्य इत्यर्थः ॥ ४८ ॥

ननु कर्मणि क्रियमाणं कथं दोषांशप्रहाणेन गुणांश एव संपद्यत इत्यपेक्षायामाह असक्तबुद्धिरिति । असक्ता सङ्गशून्या बुद्धिर्यस्य जितात्मा निरुद्धकारः विगता स्पृहा फलविषया यस्मात् स एवम्भूतः, सङ्गं त्यक्त्वा फलैव स त्यागः नात्तिको मत इत्येवं पूर्वोक्तेन कर्मासक्तिफलयोऽस्यागलक्षणेन सन्न्यासेन नैष्कर्म्यमिहं सर्वकर्मणि उत्तिलक्षणां मत्तशुद्धिमधिगच्छति । यद्यपि सङ्ग-फलयोऽद्यागेन कर्मानुष्ठानमपि नैष्कर्म्यमेव कर्तृत्वाभिनिवेशा-भावात् । तदुक्तं नैव किञ्चित् करोमीति युक्तोमचेत तत्त्व-विदित्यादिव्योक्तचतुष्टयेन, तथाप्यनेनोक्तलक्षणेन सन्न्यासेन परमां नैष्कर्म्यमिहं सर्वकर्मणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशीत्येवं-तत्त्वणां पारमहंस्यचर्यामाप्नोति ॥ ४८ ॥

एवम्भूतस्य पारमहंस्यज्ञाननिष्ठया ब्रह्मभावप्रकारमाह सिद्धिं प्राप्त इति षड्भिः । नैष्कर्म्यमिहं प्राप्तः सन् यथा येन प्रकारेण ब्रह्म प्राप्नोति तथा तं प्रकारं मन्त्रेणैव मे वचनान्निबोध, प्रतिष्ठिता या ब्रह्मप्राप्तिक्तामिमां, तथा दर्शयितुमाह निष्ठा ज्ञानस्य या परेति । निष्ठा पर्यवसानं परिस्माप्तिरित्यर्थः ॥ ५० ॥

तदेवाह बुद्धेति । उक्तेन प्रकारेण विशुद्धया पूर्वोक्तया

शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ बुद्धस्य च ॥ ५१

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२

अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्म्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मङ्गतिं लभते पराम् ॥ ५४

सात्त्विकया बुद्ध्या युक्तो धृत्या सात्त्विक्या आत्मानं तामेव बुद्धिं
नियम्य निश्चलां कृत्वा शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा तद्विषयौ रागद्वेषौ
बुद्धस्य । बुद्ध्या विपुलया युक्त इत्यादीनां ब्रह्मभूयाय कल्पत
इति तृतीयेनान्वयः । किञ्च विविक्तेति । विविक्तसेवी शुचिदेशाव-
स्थायी लघ्वाशी मितभोजी एतैरुपायैर्यतवाक्कायमानसः संयत-
वाग्देहचित्तो भूत्वा नित्यं सर्वदा ध्यानेन यो योगो ब्रह्मसंस्पर्श-
स्तत्परः सन्त्यानाविच्छेदार्थं पुनःपुनर्द्दृष्टं वैराग्यं सन्ध्याश्रितो भूत्वा ।
ततश्च अहङ्कारमिति । विरक्तोऽहमित्याद्यहङ्कारं बलं दुराग्रहं
दर्पं योगबलादुन्मार्गप्रवृत्तिलक्षणं प्रारब्धवशात् अप्राप्यमाणेष्वपि
विषयेषु कामं क्रोधं परिग्रहश्च विमुच्य विप्रवेण त्यक्त्वा बलादापन्नेषु
निर्म्ममः सन् शान्तः परमासुपशान्तिं प्राप्नो ब्रह्मभूयाय ब्रह्माहमिति
नैश्चल्येनावस्थानाय कल्पते योग्यो भवति ॥ ५१—५३ ॥

ब्रह्माहमिति नैश्चल्येनावस्थानस्य फलमाह ब्रह्मेति । ब्रह्मभूतो
ब्रह्मण्यवस्थितः प्रसन्नचित्तः नष्टं न शोचति न चाप्राप्तं काङ्क्षति
देहाद्यभिमानाभावात् । अतएव सर्वेष्वपि भूतेषु समः सन्
रागद्वेषादिकृतविचेपाभावात् सर्वभूतेषु मङ्गावनालक्षणां परां
मङ्गतिं लभते ॥ ५४ ॥

भक्त्या मामसिद्धानाति-यावान्-यश्चास्ति तत्त्वतः ।
 ततो मां तत्त्वतो-ज्ञात्वा विशते-तदनन्तरम् ॥ ५५
 सर्व्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्याश्रयः ।
 मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६
 चेतसा सर्व्वकर्मणि मयि संन्यस्य-मत्परः ।
 बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७
 मच्चित्तः सर्व्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि ।

ततश्च भवेति । तया च परया भक्त्या तत्त्वतो मामभि-
 ज्ञानाति, कथंभूतं, यावान् सर्व्वव्यापी यश्चास्ति सच्चिदानन्द-
 धनस्तथाभूतं, ततश्च मामेवं तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनन्तरं तस्य ज्ञानस्यो-
 परमे मति मां विशति परमानन्दरूपो भवतीत्यर्थः ॥ ५५ ॥

स्वकर्मभिः परमेश्वराराधनादुक्तं मोक्षप्रकारमुपसंहरति सर्व्व-
 कर्मण्येति । सर्व्वणि नित्यानि नैमित्तिकानि च कर्मणि
 पूर्वात्तत्कमेव सर्व्वदा कुर्वाणः मद्व्याश्रयः अहमेव व्याश्रयः
 व्याश्रयस्यो यो न तु स्वर्गादिफलं यस्य स मत्प्रसादात् शाश्वतमनादि
 व्ययं नित्यं सर्व्वोत्कृष्टं पदं प्राप्नोति ॥ ५६ ॥

यत्सादृशं तस्मात् चेतसंति । सर्व्वणि कर्मणि चेतसा मयि
 मत्प्रसादमर्प्य मत्परः अहमेव परः प्राप्यः पुरुषार्थो यस्य स
 व्यवसायान्निकया बुद्ध्या योगमुपाश्रित्य सततं कर्मण्युष्ठानकालेषुपि
 प्रज्ञापर्यगं ब्रह्महविरिति न्यायेन मर्थैव चित्तं यस्य तथा-
 भूतो भव ॥ ५७ ॥

ततो यद्विविधेति तच्छृणु मच्चित्त इति । मच्चित्तः सन्
 मत्प्रसादात् सर्व्वकर्मण्यपि दुर्गाणि दुस्तराणि सांसारिकदुःखानि

अथ चेत् त्वमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनङ्गसि ॥ ५८

यदहङ्कारमाश्रित्य न योस्य इति मन्यसे ।

मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति ॥ ५९

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६०

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१

तरिष्यसि । विपक्षे दोषमाह, अथ चेत् यदि पुनस्त्वमहङ्कारात्
ज्ञातत्वाभिमानात् मदुक्तमेवं न श्रोष्यसि, तर्हि विनङ्गसि
पुरुषार्थाद्भ्रष्टो भविष्यसि ॥ ५८ ॥

कामं विनङ्गामि न तु बन्धुभिर्युद्धं करिष्यामीति चेत् तत्राह
यदहङ्कारमिति । मदुक्तमनादृत्य केवलमहङ्कारमलवत्स्वप्नं युद्धं न
करिष्यामीति यन्नन्यसे त्वमध्यवस्यसि एष तव व्यवसायो मिथ्यैवा-
स्वतन्त्रत्वात् तव, तदेवाह प्रकृतिस्त्वां रजोगुणरूपेण परिणता सती
नियोच्यति युद्धे प्रवर्तयिष्यत्येव ॥ ५९ ॥

किञ्च स्वभावजेनेति । स्वभावः क्षत्रियत्वहेतुः पूर्वकर्म-
संस्कारस्तस्माज्जातेन स्त्रीयेन कर्मणा शौर्यादिना पूर्वोक्तेन निबद्धो
यन्नितस्त्वं मोहात् यत् कर्म युद्धलक्षणं कर्तुं नेच्छसि अवशः
संस्तु कर्म करिष्यस्येव ॥ ६० ॥

तदेवं श्लोकद्वयेन सांख्यादिमतेन प्रकृतिपारतन्त्र्यं स्वभार-
पारतन्त्र्यञ्चोक्तम् इदानीं स्वमतमाह ईश्वर इति द्वाभ्याम् ।
सर्वभूतानां हृन्मध्ये ईश्वरोऽन्तर्यामी तिष्ठति, किं कुर्वन्, सर्वाणि
भूतानि मायया निजशक्त्या भ्रामयन्तत्तत्कर्मसु प्रवर्तयन्, यथा
दास्यन्तमारूढानि कृतिमाणि भूतानि सूत्रधारो लोके भ्रामयति

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेण भारत ।

तत्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विनश्येत्तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३

सर्वं गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

शरीराणि तददित्यर्थः, यद्वा, यन्त्राणि आरूढानि भूतानि
देहाभिमानिनी जीवान् भ्रामयन्नित्यर्थः, तथाच श्वेताश्वतराणां
मन्त्रः, "एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वथापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवानः माची चेताः केवलो निर्गुणश्च"
इति । अन्तर्यामिब्राह्मणश्च, "य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो
यमयति यं आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं एष ते
अन्तर्यामिर्नृपः" इत्यादि ॥ ६१ ॥

तस्मिन् । यस्मादेवं सर्वं जीवाः परमेश्वरपरतन्त्रास्तस्माद्
अच्छङ्कारं परित्यज्य सर्वभावेण सर्वान्तरात्मा तमीश्वरमेव शरणं
गच्छ, ततश्च तस्यैव प्रसादात् परासुखमां शान्तिं स्थानञ्च
पारमेश्वरं शाश्वतं नित्यं प्राप्स्यमि ॥ ६२ ॥

सर्वगीतार्थसुप्रसङ्गरत्नाद् इतीति । इत्यनेन प्रकारेण ते
तुभ्यं सर्वज्ञेन परमकारणिकेन मया ज्ञानमाख्यातमुपदिष्टं, कथं-
भूतं, गुह्यात् गोप्यात् रहस्यमन्त्रयोगादिज्ञानादपि गुह्यतरम्
एतन्मयोपदिष्टं गीताशास्त्रमशेषतो विनश्य पार्यालोच्य पश्चाद्
यथेच्छसि तथा कुरु । एतस्मिन् पार्यालोचिते सति तव मोहो-
निवर्तिष्यत इति भावः ॥ ६३ ॥

अति गम्भीरं गीताशास्त्रमशेषतः पार्यालोचितुमशक्नुवतः
रूपया स्वयमेव तस्य मारं संगृह्य कथयति सर्वगुह्यतममिति

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे वार्च्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७

तिभिः । सर्वेभ्योऽपि गुह्येभ्यो गुह्यतमं मे वचस्तत्र ततोक्तमपि
भूयः पुनरपि वक्ष्यमाणं शृणु, पुनःपुनः कथने हेतुमाह । दृढ-
मत्यन्तमिष्टः प्रियोऽसीति मत्वा तत एव हेतोस्ते हितं वक्ष्यामि,
यथा, मम त्वमिष्टोऽसि मया वक्ष्यमाणं दृढं सर्वप्रमाणोपेतमिति
निश्चित्य ततस्ते वक्ष्यामीर्यः । दृढमतिरिति क्वचित् पाठः ॥ ६४ ॥

तदेवाह मन्मना इति । मन्मना मच्चित्तो भव मद्भक्तो मद्भजन-
शीलो भव मद्याजी मद्यजनशीलो भव मामेव नमस्कुरु एवं
वर्त्तमानस्त्वं मत्प्रसादलब्धज्ञानेन मामेवैष्यसि प्राप्तासि अतः च
संशयं माकार्षीः त्वं हि मे प्रियोऽसि, अतः सत्यं यथा भवत्येवं
तुभ्यमहं प्रतिजाने प्रतिज्ञां करोमि ॥ ६५ ॥

ततोऽपि गुह्यतममाह सञ्जति । मद्भक्त्यैव सर्वं भविष्यतीति
दृढविश्वासेन विधिकैङ्कर्यं त्यक्त्वा मदेकशरणो भव एवं वर्त्तमानं
कर्मयोगनिमित्तं पापं स्यादिति मा शुचः शोकं मा कार्षीः,
अतस्त्वां मदेकशरणं सर्वपापेभ्योऽहं मोक्षयिष्यामि ॥ ६६ ॥

एवं गीतार्थतत्त्वमुपदिश्य तत्सम्प्रदायप्रवर्त्तने नियममाह इद-
मिति । इदं गीतार्थतत्त्वं ते त्वया अतपस्काय धर्मानुष्ठानहीनाय
न वार्च्यं, न चाभक्ताय गुरावीश्वरे च भक्तिशून्याय कदाचिदपि

य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तैर्विधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९

अध्येष्यते च य इमं धर्म्मं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७०

वाच्यं, न चाशुश्रूषवं परिचर्यामकुर्वन्ते वाच्यं, मां परमेश्वरं योऽभ्य-
सृजति मनुष्यदृष्ट्या दोषारोपेण निन्दति तस्मै च न वाच्यम् ॥ ६७ ॥

एतद्दोषै रक्षितेभ्यो गीताशाल्लोपदेष्टुः फलमाह य इममिति ।
मद्भक्तैर्विधास्यति मद्भक्तेभ्यो यो वक्ष्यति, स मयि परां भक्तिं
करोति, ततो निःसंशयः सन् मामेव प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ६८ ॥

किञ्च न चेति । तस्मान्मद्भक्तेभ्यो गीताशास्त्रव्याख्यातुः
मत्प्राप्त्यादन्यो मनुष्येषु मध्ये कश्चिदपि मम प्रियकृत्तमोऽत्यन्तं परि-
तोषकर्त्ता नास्ति, न च कालान्तरे भविष्यति, समोऽपि तस्मादन्यः
प्रियतरोऽधुना भुवि तावन्नास्ति, न च कालान्तरेऽपि भविष्यती-
त्यर्थः ॥ ६९ ॥

पठतः फलमाह अध्येष्यते इति । आवयोः श्रीकृष्णार्जुनयो-
रिमं धर्म्मं धर्म्मादनेपतं नंवादं योऽध्येष्यते जपरूपेण पठिष्यति,
तेन पुंसा मर्त्ययज्ञेभ्यः श्रेष्ठेन ज्ञानयज्ञेनाहमिष्टः स्यां भवेयमिति
मे मतिः । यद्यप्यसौ गीतार्थमबुध्यमान एव केवलं जपति तथापि
मम तच्छ्रुत्वा मामेवासौ प्रकाशयतीति बुद्धिर्भवति, यथा लोके
यद्वृद्ध्यापि यदा कश्चित् कस्यचिन्नाम गृह्णाति, तदासौ मामाह्वय-
तीति मत्वा तत्पार्श्वमागच्छति, तथाहमपि तस्य सन्निहितो
भवेयम्, अतो यथा अजामिलचक्षवन्मुप्रसुखाणां कथञ्चित्

अहावाननस्यश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि सुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्म्मणाम् ॥ ७१

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।

कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥ ७२

अर्जुन उवाच ।

नष्टो मोहः स्मृतिलब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३

सञ्जय उवाच ।

इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

नामोच्चारणमात्रेण प्रसन्नोऽस्मि, तथैव तस्यापि प्रसन्नो भवेयमिति भावः ॥ ७० ॥

अन्यस्य जपतो योऽन्यः कश्चिच्छृणोति तस्यापि फलमाह अहा-
वानिति । यो नरः अहायुक्तः केवलं शृणुयादपि अहाषानपि यः
कश्चित् किमर्थमयमुच्चैर्जपति अवहं वा जपतीति दोषदृष्टिं करोति
तदावृत्तार्थमाह । अनस्य चास्यारहितो यः शृणुयात्, सोऽपि
सर्वैः पापैर्मुक्तः सन्नश्चमेधादिपुण्यकृतां लोकान् प्राप्नुयात् ॥ ७१ ॥

सम्यग्बोधानुपपत्तौ पुनरुपदेक्षामीत्याशयेनाह कच्चिदिति ।
कच्चिदिति प्रश्नार्थे अज्ञानसम्मोहस्तत्त्वज्ञानकृतो विपर्ययः, स्पष्ट-
मन्यत् ॥ ७२ ॥

कृतार्थः सन्नर्जुन उवाच नष्टो मोह इति । आत्मविषयो
मोहो नष्टः यतोऽहमस्मीति स्वरूपानुसन्धानरूपा स्मृतिस्त्वत्प्रसादा-
न्मया लब्ध्वा अतः स्थितोऽस्मि गतोऽधर्मविषयः सन्देहो यस्य सोऽहं
तवाज्ञां करिष्यामीति ॥ ७३ ॥

तदेवं धृतराष्ट्रं प्रति श्रीकृष्णार्जुनसंवादं कथयित्वा प्रभुतां

संवादमिममग्रोपमहृतं लोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

यासप्रसादाच्छ्रुतवानिमं गुह्यमहं परम् ।

योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

राजन् संसृत्य संसृत्य संवादमिममहृतम् ।

केशवाङ्मूनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥

तच्च संसृत्य संसृत्य रूपमत्यहृतं हरेः ।

विष्णुयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

कथामनुसन्धानः सञ्जय उवाच इत्यहमिति । लोमहर्षणं
लोमाश्वकरं संवादमग्रोपं श्रुतवानहं स्वयमन्यत् ॥ ७४ ॥

आत्मनस्तस्य श्रवणे सम्भावनामाह यासप्रसादादिति ।
भगवता यासेन दिव्यं चक्षुःश्रोतादि मह्यं दत्तं ततो यासस्य
प्रसादादेतत् श्रुतवानस्मि, किं तदित्यपेक्षायामाह परं योगं,
परत्वमाविष्करोति, योगेश्वरात् श्रीकृष्णात् स्वयमेव साक्षात् कथयतः
श्रुतवानिति ॥ ७५ ॥

किञ्च राजन्निति । हृष्यामि रोमाश्वितो भवामि हर्षं प्राप्नो-
माति वा । स्वयमन्यत् ॥ ७६ ॥

किञ्च तच्चेति । विश्वरूपं निर्दिशति । स्वयमन्यत् ॥ ७७ ॥

अतस्त्वं पुत्राणां राव्यादिशङ्कां परित्यजेत्याशयेनाह यत्रेति ।
यत्र येषां यत्र योगानामीश्वरः श्रीकृष्णो वर्तते, यत्र च भार्यो गायत्रीव-
धनुर्हरस्तत्रैव च श्री राज्यलक्ष्मीस्तत्रैव च विजयस्तत्रैव च भूति-
रुत्तरोत्तरामिष्टहिः नातिन्यायोऽपि तत्रैव भुवानीति, मम मति-
निश्चयः । अतः इदानीमपि तावत् सपुत्रत्वं श्रीकृष्णं शरस्वमेत्य

यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयोभूतिर्धवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रां संहितायां

वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता-

सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षयोगो

नमोऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

पावण्डवान् प्रसाद्य सर्वस्वं तेभ्यो निवेद्य पुत्रप्राणरक्षां कुर्विति भावः ।

भगवद्भक्तियुक्तस्य तत्प्रसादात्मबोधतः ।

सुखं बन्धविशुक्तिः स्यादिति गीतार्थसंग्रहः ॥

तथाहि, “पुरुषः स परः पार्थ ! भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यथा । भक्त्या त्वनन्यथा शक्यस्त्वहमेवंविधोऽर्जुन ।” इत्यादौ भगवद्भक्तीर्मोक्षं प्रति साधकत्वश्रवणात् तदेकान्तभक्तिरेव सत्यसादोत्यज्ञानावान्तरथापारयुक्ता मोक्षहेतुरिति स्फुटं प्रतीयते ज्ञानस्य च भक्त्यावान्तरथापारत्वमेव, “तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते । मद्भक्त एतद्विज्ञाय मङ्गावायोपपद्यते” इत्यादि वचनात् । न च ज्ञानमेव भक्तिरिति युक्तं, “समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् । भक्त्या मामभिजानाति यावान् यच्चास्ति तत्त्वतः ।” इत्यादौ भेददर्शनात् । नचैवं सति “तमेव विदित्वाऽतिगृह्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” इति श्रुतिविरोधः प्राङ्गनीयः भक्त्यावान्तरथापारत्वात् ज्ञानस्य, न हि काष्ठैः पक्ष्मीत्युक्ते ज्वलनानामसाधनत्वमुक्तं भवति । किञ्च, “यस्य देवे परा भक्तियैषा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता

सृष्टीः प्रकाशन्ते महात्मनः ।" "देहान्ते देवः परं ब्रह्म तारकं
 शाचये यमेवैष दृश्यते तेन लभ्य" इत्यादि श्रुतिस्मृतिपुराणवचनानेवं
 सति समञ्जनानि भवन्ति, तस्माद्भगवद्भक्तिरेव मोक्षहेतुरिति
 सिद्धम् ॥ ७८ ॥

तेनैव दत्तया मत्वा तद्गीताविद्यतिः कृता ।

स एव परमानन्दस्तया श्रूयान्तु माधवः ॥

परमागन्धर्वोपादरनःश्रीधारिणाधुना ।

श्रीधरस्वामियतिना कृता गीतासुबोधिनी ॥

स्वप्रागल्भ्यवलादिलोड्य भगवद्गीतां तदन्तर्गतं

तत्त्वं प्रेम्णुरूपैति किं गुरुहृत्पापीयूषदृष्टिं विना ।

असु स्वाश्रयिणा निरस्य जलधेरादित्सुरन्तर्मणी-

नावर्त्तेयु न किं निमज्जति घनः सत्कर्णधारं विना ॥

इति श्रीश्रीधरस्वामिकृतायां श्रीमद्भगवद्गीताटीकायां

सुबोधिनीयां परमार्थनिर्ययो नामा-

ष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

श्रीमद्भगवद्गीतासमाप्तिः ।

[श्रीः]

श्रीमद्भगवद्गीता

पहिला अध्याय ।

धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें युद्ध पाड़ने-
वाले मेरे पक्षके लोग और पाण्डवोंने एकत्रित होकर
क्या किया ? ॥ १ ॥ सञ्जय बोले, पाण्डवोंकी सेनाको यूध्व-
(अर्थात् लड़नेके लिये प्रस्तुत) देखकर उस समय दुर्योधन
आचार्य-(द्रोणाचार्य)-के पास जाकर बोले ॥ २ ॥ हे
आचार्य ! आपके शिष्य धीमान् द्रुपद-पुत्र—(पाण्डवोंके
सेनापति धृष्टद्युम्न)—द्वारा यूध्व-वद्ध पाण्डवोंकी इस भारी
सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ यहाँ (अर्थात् इस सेनामें) बौर, बड़े
धनुषधारी और भीम तथा अर्जुनके समान लड़ाके युयुधान
(साव्यकि), विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान काशी-
राज, पुरुजित, कुन्तीभोज, नरोंमें श्रेष्ठ शैब्य, विक्रमी युधामन्यु,
वीर्यवान उत्तमौजा, सामद्र (सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु) और
द्रौपदीके (पाँचों) पुत्र—ये सब महारथ (अर्थात् शस्त्र और
शास्त्रोंमें प्रवीण तथा अकेले दस हजार लड़ाकोंके साथ लड़ने
वाले) हैं ॥ ४—६ ॥ हे द्विजोत्तम ! (अब) हमारे दलमें जो
प्रधान, मेरी सेनाके नायक (अर्थात् सरदार) हैं, उनको (भी)

ज्ञान कीजिये, आपके जाननेके अर्थ कहता हूँ ॥ ७ ॥ आप,
 भीम, कर्ण, समर-विनय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और
 भूरीयवा ॥ ८ ॥ मेरे लिये प्राण देनेका निश्चय किये हुए, अने-
 कानेक अस्त्र धरनेवाले और भी बहुतेरे वीर हैं ; वे सब युद्धमें
 पण्डित हैं ॥ ९ ॥ सो (ऐसे वीरोंसे युक्त) भीमसे रक्षित हमारी
 सेना पूरी (अर्थात् विपक्षसे लड़नेके लिये बहुतही समर्थ) है और
 यद्य भीमसे रक्षित इनकी (अर्थात् पाण्डवोंकी सेना पर्याप्त (अर्थात्
 हमसे थोड़ी सामर्थ्यवाली) है ॥ १० ॥ अब सब स्थानोंमें (अर्थात्
 यद्धमें प्रवेश करनेके द्वारोंपर) आप सब लोग अपने भागोंमें
 स्थित रहके भीमकीही रक्षा कीजिये ॥ ११ ॥ (आगे) कुरुओंमें बृह
 प्रतापी पितामह-(भीम)-ने उन-(दुर्योधन)-का आनन्द उपजाकर
 (अर्थात् हृदयमें भय रहनेपर भी साहसकी बातें कहते सुनकर
 हृदयमें साहस उपजानेकी) जोरसे सिंहनाद करके शङ्ख बजाया ॥
 १२ ॥ बस भीमका युद्धमें ऐसा उत्साह देखकर (कौरवी सेनासे)
 शङ्ख, नगाड़े, ढोल, छफ आदि (सब बाजे) एकायक बज
 उठे ; वह शब्द बड़ा भारी हुआ ॥ १३ ॥ आगे सुफेद घोड़ोंसे
 युक्त बड़े रथ पर स्थित श्रीकृष्ण और अर्जुनने दो दिव्य (स्वर्गीय
 अर्थात् सुन्दर) शङ्ख बजाये ॥ १४ ॥ श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य (शङ्ख)
 अर्जुनने देवदत्त (शङ्ख) और भयानक कर्म करनेवाले भीमने
 पौण्ड्र (नामका) बड़ा भारी शङ्ख बजाया ॥ १५ ॥ कुन्तीपुत्र
 राजा युधिष्ठिरने अनन्त विजय और नकुल तथा सहदेवने सुघोष
 तथा मणिपुष्पक (नामके शङ्ख) बजाये ॥ १६ ॥ और हे पृथ्वी
 नाथ ! बड़े धनुषधारी काशी नरेश, महारथ शिखण्डी, धृष्टद्युम्न,
 विराट, पराजय न माननेवाले सात्यकि, द्रुपद, द्रौपदीके (पाँचों)
 पुत्र और बड़ी मुक्तावाले सुभद्रासुत—सबोंने अलग अलग शङ्ख

बनाये ॥ १७ ॥ १८ ॥ आकाश और धरतीमें अच्छी रीति गूँजकर
 उस भारी शब्दने धृतराष्ट्रके पुत्रोंका हृदय फाड़ दिया ॥ १९ ॥
 हे नरनाथ ! अस्त्रोंका चमना आरम्भ होने पर कपिध्वज रथ
 पर चढ़े हुए अर्जुन उस समय धृतराष्ट्रके पुत्रोंको (युद्धके लिये)
 स्थित देखकर धनुष उठाके श्रीकृष्णसे बोले ॥ २० ॥ (अर्जुन
 बोले) हे अच्युत ! जबतक मैं लड़ाईके लिये ठहरे हुए इनको
 देखूँ (तथा) इस युद्धमें किनसे मुझे लड़ना होगा (और) लड़ाईमें
 बुरी-बुद्धिवाले धृतराष्ट्र-पुत्रोंका हित चाहनेवाले बनकर जो
 लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन सब लड़ाईकी चाह रखने
 वालोंको (मैं जबतक) देखूँ, तबतक तुम दोनों सेनाओंके बीचमें
 मेरा रथ रखो ॥ २१—२३ ॥ हे भारत ! निद्रा जीतने वाले
 (अर्जुन)-से इस प्रकार कहे गये हुए हृषीकेश (श्रीकृष्ण)
 दोनों सेनाओंके बीच भीष्म और द्रोणाचार्यको अपना सुखिया
 बनाये हुए राजोंके सामने (उस) श्रेष्ठ रथको रखकर यह बोले,
 “ पार्थ ! एकत्रित कुरुओंको देखो ॥ ” २४ ॥ २५ ॥ आगे अर्जुनने
 वहाँपर स्थित दोनों सेनाओंहीमें चचा, दादा, गुरु, मामा, भाई,
 बेटे, पोते, सखा और मित्रोंको देखा ॥ २६ ॥ वह कुन्तिपुत्र
 युद्ध-स्थलमें स्थित उन सब वन्धुओंको देखके बहुत कपायुक्त
 और कातर होकर यह बात बोले ॥ २७ ॥ [अर्जुन बोले] हे
 कृष्ण ! युद्ध चाहने वाले इन स्वजनोंको सामने स्थित देखकर मेरी
 देह विवश हो रही है, सुख सूखा जाता है ॥ २८ ॥ मेरे शरीरमें
 कंपकंपी और रोमाञ्च हो रही है, हाथसे गाण्डीव (धनुष)
 गिरा जाता है और चमड़ा मानों जला जाता है ॥ २९ ॥ हे
 कृष्ण ! मैं अब खड़ा नहीं रह सकता हूँ, मेरा मन मानों
 चकरा रहा है और मैं विपरीत लक्ष्णोंको देख रहा हूँ ॥ ३० ॥

लड़ाईमें स्वयंको मारना हितकारी नहीं देखता हूँ, हे
 कृष्ण ! मैं बय नहीं चाहता, राज्य और सुख (भी) नहीं
 मांगता ॥ ३१ ॥ हे गोविन्द जिनके लिये राज्यभोग, और सुखकी
 कामना हमारी प्रार्थनीय है, वही आचार्य चचे, दादे, बेटे,
 मामा, मसुर, माले और (दूसरे) स्वजन धन प्राण त्याग-(करनेकी
 प्रतिज्ञा कर)-के इस युद्धमें स्थित हैं। हे मधुसूदन ! पृथ्वीका
 राज्यही क्या है, तीनों भुवनके राज्यके अर्थ भी इन्हे मारना
 नहीं चाहता। धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी मारनेसे हमें क्या सुख
 होगा ? ३२--३५ ॥ इन आतताइयोंको (भी) मारनेसे हमें
 पाप घरेगा ; सो हम इन्हे मार नहीं सकेंगे ; क्योंकि हे
 माधव ! स्वजन मारके हम क्योंकर सुखी होंगे ? ॥ ३६ ॥
 यद्यपि लोभसे ज्ञान खोके ये कुल-क्षय करनेका दोष और मित्र-
 द्रोहका पाप नहीं देखते हैं, (पर तौभी) हे जनार्दन ! कुल-
 क्षय करनेका दोष देखने पर भी हमको इस पापसे निवृत्त
 होनेका ज्ञान क्यों न होगा ? ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ कुलको क्षय होनेसे
 सनातन कुल-धर्म नष्ट होता है ; धर्म नष्ट होनेसे अधर्म (श्रेय)
 सब कुलको घेर लेता है ॥ ३९ ॥ हे कृष्ण ! अधर्मके घेरनेसे
 कुलकी स्त्रियां बिगड़ती हैं और हे वृष्णि-वंशी ! स्त्रियोंके
 बिगड़नेसे वर्ण-सङ्कर उपजता है ॥ ४० ॥ वर्ण-सङ्कर कुलनाशि-
 योंके (लिये) और (उनके) कुलके नरकके अर्थ ही होता है, इनके
 पितर लोग आद्वसे रहित होकर (नरकमें) गिरते ही हैं ॥ ४१ ॥
 कुलनाशियोंके इन वर्णसङ्कर करनेवाले दोषोंसे सनातन वर्ण-धर्म,
 आश्रमधर्म तथा कुलधर्म उखड़ जाते हैं ॥ ४२ ॥ हे जनार्दन !
 जिन लोगोंका कुलधर्म उखड़ता है, उनका सदा नरकमें निवास
 होता है—यह हमने सुना है ॥ ४३ ॥ हाय ! हम महापाप

करना ठान चुके हैं, क्योंकि राज्य-सुखके लोभसे खजान मारनेको खड़े हो गये हैं ॥ ४४ ॥ यदि शस्त्र धरनेवाले हृतराष्ट्र-पुत्र सुभ वदला लेनेसे विमुख और निरस्त्रको युद्धमें मार भी डालें, तो वह भी मेरे लिये अच्छा होगा ॥ ४५ ॥ सञ्जय बोले, ऐसा कहकर युद्धस्थलमें वाण-सहित धनुषको छोड़कर शोकसे कातर-चित्त होके रथपर बैठ गये ॥ ४६ ॥

दूसरा अध्याय ।

सञ्जय बोले, मधुसूदन (श्रीकृष्ण) उस प्रकार कृपायुक्त, आस-पूरित कातर-नेत्रवाले दुखी उन-(अर्जुन)से यह बात बोले ॥ १ ॥ [श्रीभगवान बोले] हे अर्जुन ! (ऐसी) विपदके समय कहांसे यह अनार्य जनके योग्य और अधर्म तथा अयश लानेवाला मोह तुम्हें आगया ? ॥ २ ॥ हे पार्थ (अर्थात् पृथा वा कुन्तीके पुत्र) तुम कातरता मत प्राप्त करो ; यह तुमको योग्य नहीं होती ; हे परन्तप ! (अर्थात् शत्रुको तपानेवाले) हृदयकी तुच्छ दुर्बलता त्यागकर (युद्धके लिये) उठो ॥ ३ ॥ अर्जुन बोले, हे शत्रुमथनेवाले मधुसूदन ! क्योंकि मैं लड़ाईमें पूजनीय भीष्म और द्रोणकी ओर वाणोंसे (अर्थात् वाण चलाकर) लड़ाई करूंगा ? ॥ ४ ॥ महासुभव गुरु जनोंका वध न कर (यदि) इस लोकमें भीखका अन्न भी भोजन करना (पड़े, तो वह भी) अवश्यही (मेरी समझमें) अच्छा है । पर गुरुओंका वध करनेसे (परलोककी बात जाने दीजिये) इसी लोकमें रक्तसे मिले हुए अर्ध कामोंके भोग भोगने पड़ेंगे ।—(अर्थात् सुखे मालूम होता है,

श्रीमद्भगवद्गीता ।

किं गुरुओंका वधकर इस प्रकार नरककी यन्त्रणा भोगनेसे भिन्ना करके जीविका करनी भी अच्छा है) ॥ ५ ॥ (भिन्ना वा बुद्ध इन) दोनोंमेंसे हमारे लिये कौन अच्छा (अर्थात् अधिक धर्म-बाधक) है, सो मैं समझ नहीं सकता हूं ; (चाहे) हम जीते अथवा जीते जायं (इन दोनोंमेंसे) हमारे लिये कौन श्रेष्ठ होगा, सोभी समझ नहीं सकता हूं, (क्योंकि) जिनका वध करके हम जीना नहीं चाहते वेही धृतराष्ट्र पुत्र (लड़ाईके अर्थ) हमारे मामले खड़े हैं अर्थात् जिन खजनोंके मरनेसे हम जीना नहीं चाहते, वे ही हमसे लड़नेको तय्यार हुए हैं, सो इनको हरानेसे हम सुखी नहीं हो सकेंगे ॥ ६ ॥ चित्तकी दीनता तथा कुल-क्षय होनेवाले दोषसे डूबा हुआ स्वभाव-वाला और (इससे) धर्मके सम्बन्धमें मूढ़ चित्तवाला (बनकर मैं) तुमसे पूछता हूं,—जो कुछ मेरे लिये मङ्गलकारी हो, वही (तुम) सुझसे निश्चय करके कहो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारी शरण लेनेवाले सुभे सिखलाओ ॥ ७ ॥ (यदि) पृथ्वीपर निष्काण्टक बड़ा राण्य—यहाँ तक कि देवतोंका अधिकार भी पा जाऊ (तौभी) ऐसी कुछ नहीं देखता, जिससे इन्द्रियोंको सुखानेवाला यष्ट (स्वर्गोंके विद्रोहका) शोक दूर हो ॥ ८ ॥ सञ्जय बोले, शत्रु जीतनेवाले आलस-रहित (अर्जुन) हृषीकेश-(कृष्ण)-से इस प्रकार कहकर "मैं न लड़ूंगा" इतनी बात (उन्हीं) गोवन्दसे कहके चुप हो गये ॥ ९ ॥ हे भारत ! (अर्थात् भरत कुलमें उपजे हुए महाराज !) हृषीकेश मानो प्रसन्न-मुख होकर (अर्थात् सुसकिराते हुए) दोनों सेनाओंके बीचमें (खड़े) अर्जुनसे यह बात बोले ॥ १० ॥ [श्रीभगवान बोले] जिन लोगोंने लिये शोक करना नहीं चाहिये, तुम (बुद्धिहीनकी

तरह) १. १ के अर्थ प्रोक्त कर रहे हों और बुद्धिमानकी (तरह) बात भी कर रहे हों : (पर) ज्ञानी लोग-मृत वा जीवितोंके अर्थ-प्रोक्त नहीं करते ॥ ११ ॥ ऐसा नहीं, कि मैं (इस शरीर-धारणके पहिले) कभी नहीं था ; वैसेही ऐसा नहीं (समझो) कि तुम भी (इससे पहिले) नहीं थे ; वे राजा लोग भी नहीं थे, ऐसा नहीं । और ऐसा (भी) नहीं है, कि हम सब इसके बाद (अर्थात् इन शरीरोंके नष्ट होनेके बाद) नहीं रहेंगे । १२ ॥ देहधारीकी इसी देहको जैसे कौमार, यौवन और बुढ़ापा (ये तीन अवस्था प्राप्त होते) है, वैसेही दूसरी देहकी प्राप्ति (अर्थात् मृत्यु) (भी) उसकी एक और अवस्था) है ; सो (उससे) धीर लोग मोहित नहीं होते ॥ १३ ॥ (हे) कुन्तीपुत्र ! (यदि कहो कि मृत्युकी अवस्थामें विरहका दुःख भोगना पड़ता है, तो वह भी तुम्हारी भूल है ; क्योंकि सुख और दुःख आत्माको प्राप्त नहीं होते ;) इन्द्रियोंकी वृत्ति और उनसे इन्द्रिय-संस्पर्शी विषयोंका संयोग ही प्रीति उषा आदि सुख दुःखोंका कारण है ; वे सब आगमाप्रायी (अर्थात् उत्पत्ति और नाश वाले हैं ; सो अनित्य (अर्थात् सदा न टिकनेवाले) हैं ; हे भारत ! उन सर्वोंकी सह-लो (अर्थात् हर्ष विषाद आदिके वशमें मत हो) ॥ १४ ॥ हे पुरुष-अष्ट ! सुख दुःखमें समान भाव रखनेवाले जिस पुरुषको ये सब, यथा नहीं पहुँचाते, वह मोक्षके योग्य होता है ॥ १५ ॥ (सुख-दुःख आदि अनित्य वस्तुएं (कुछ) नहीं हैं (अर्थात् आत्मासे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है) ; नित्य वस्तुका (अर्थात् आत्माका) अभाव वा नाश नहीं है ; तत्त्वदर्शियोंने इन दोनोंका पार देखा है (अर्थात् देख भालकर नित्य और अनित्य

दोनों वस्तुओंका निर्णय किया है) ॥ १६ ॥ जो ये सब (अर्थात्
 पृथ्वी आदिको) आपे ढूँढ़ है, (वही नित्य वस्तु है) उनको
 अविनाशी समझना । कोई भी, अथर्वका (अर्थात् उत्पत्ति
 और नाशसे रहित आत्माका) नाश नहीं कर सकता है ॥
 १७ ॥ नित्य, अविनाशी और अनन्त (अर्थात् जो प्रत्यक्ष आदिका
 अतीत है उस) आत्माको यह देख अनित्य (नाश होनेवाली) है;
 इस लिये हे भारत ! तुम ब्रह्म करो (अर्थात् यह शरीर जब
 अवश्यही नष्ट होगा, तब तुम अपना चक्षुष्य धर्म क्यों छोड़ते
 हो ?) ॥ १८ ॥ जो (मनुष्य) इसे (आत्माको) मारनेवाली
 समझता है और जो इसे मरी जानता है—वे दोनोंही झूठ
 नहीं जानते हैं (क्योंकि) यह (आत्मा) न मारती है और
 न मारी जाती है ? ॥ १९ ॥ यह (आत्मा) न कभी उत्पन्न
 होती है, न कभी मरती है, और उत्पत्तिके बादकी स्थिति
 (भी) प्राप्त नहीं करती है । यह उत्पत्ति-रहित (अज)
 विनाशरहित, सदा एकरस और द्वान्द्वरहित है ; शरीरको
 मरनेसे यह (आत्मा) नहीं मरती है ॥ २० ॥ पार्थ ! जो
 मनुष्य इस उत्पत्ति-विनाश-रहित अविकारी आत्माको
 अविनाशी जानता है, वह क्योंकर किसे मारता है (और)
 किसे वध कराता है ? (अर्थात् वह जानता है, कि आत्माको
 न कोई मार सकता है और न किसीसे वध करा सकता है)
 ॥ २१ ॥ मनुष्य जैसे पुराने कपड़ेको त्याग कर दूसरा नया
 वस्त्र पहिनता है, वैसेही आत्मा पुराने शरीरको त्यागकर
 दूसरा नवीन शरीर धारण करती है ॥ २२ ॥ इस-(आत्मा)-को
 शस्त्र काट नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है,
 मानो गलाता नहीं है और न वायु सुखा सकती है ॥ २३ ॥

(इसही कारणसे) यह (आत्मा) न काटने न जलाने, न गलाने और न सुखानेके योग्य है ;) यह निवृत्त, सर्वव्यापी, अप्रमत्त और सनातन तथा विकार-रहित है ॥ २४ ॥ यह (आत्मा) चक्षु आदि इन्द्रियोंका विषय नहीं है, यह चिन्तनासे जाननेके अयोग्य है, कर्म्मन्द्रियोंके भी अगोचर कही जाती है; सो इसे ऐसा जानकर तुम शोक नहीं कर सकते हो ॥ २५ ॥ अथवा जो तुम इस-(आत्मा)-को सदा मरनेवाली और सदा उत्पन्न होनेवाली मानते हो, तो भी हे महाभुज ! तुम इसके लिये शोक करनेके योग्य नहीं हो ॥ २६ ॥ क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अटल है, और जो मरा है, उसका जन्म अवश्य होगा, इस लिये अवश्य होनेवाले विषयके लिये तुम्हें शोक करना अयोग्य है ॥ २७ ॥ हे भारत ! ये सब प्राणी पक्षि (आदिमें) प्रकाशित नहीं थे ; अन्तमें भी प्रकाशित न रहेंगे, केवल मध्यमें प्रकाशित होते हैं, उनके वास्ते दुःखही क्या करना है ? (अर्थात् पुत्र आदि परिवार कुछ दिनकाही सङ्गी है, तुम उसके लिये शोक क्यों करते हो ?) ॥ २८ ॥ इस-(आत्मा)-को कोई आश्चर्यवत् देखता है, ऐसेही दूसरा आश्चर्यवत् कहता है, और कोई इसे आश्चर्यवत् सुनता है, और कोई सुनके भी इसको नहीं जानता है ॥ २९ ॥ हे भारत ! सब देह-धारियोंके शरीरमें सदा यह अवध्य आत्मा है, इस कारणसे सब प्राणियोंके वास्ते तुम शोक करनेके योग्य नहीं हो ॥ ३० ॥ अपने धर्मको देखकर भी तुम कांपने योग्य नहीं हो, (अर्थात् युद्धादि हिंसायुक्त क्षत्रियोंके धर्मको देखकर तुमको घबड़ाना न चाहिये) ; क्योंकि धर्मसे युद्ध करनेके सिवाय क्षत्रियोंका कल्याण करनेवाला और कोई कर्म्म नहीं है ॥ ३१ ॥ अनायास-

प्राप्त. स्वर्गके द्वार खोलनेवाले ऐसे बुद्धको सुखी क्षत्रियलोग
 ही प्राप्त करते हैं ॥ ३२ ॥ यदि धर्म वाले इस बुद्धको तुम न
 करोगे, तो अपने धर्म और यशका नाश करनेके लिये पापके
 भागी बनोगे ॥ ३३ ॥ और लोग तुम्हारी अच्छय-अकीर्ति (निन्दा)
 उड़ावेंगे; मानी जनकी अकीर्ति ग्यलुसे भी अधिक है ।
 ॥ ३४ ॥ (कर्ण आदि) महारथी लोग सकम्भेंगे, कि अर्जुन
 करकर बुद्धको छोड़ बैठे, जो तुमको श्रेष्ठ समझते थे, उनके
 सामने छोटे बनोगे (अर्थात् वीरोंमें तुम्हारा हलकापन होगे) ।
 ॥ ३५ ॥ जो वचन कहने नहीं चाहिये तुम्हारे अहितकारी
 पक्षी वचन कहेंगे और तुम्हारे बलकी निन्दा करेंगे, तब इससे
 अधिक दुःखदाई और ब्या होगी ? ॥ ३६ ॥ हे कुन्तीनन्दन ! यदि
 (तुम बुद्धमें) मारे जाओगे, तो स्वर्ग पाओगे और जो जीतोगे,
 तो पृथ्वीको भोगोगे, इन कारणसे तुम बुद्धका निश्चय करके
 खड़े हो जाओ । (३७) सुख, दुःख, लाभ, हानि और जीत,
 द्वारको समान समझकर बुद्ध करनेका उद्योग करो । करनेसे
 तुमको पाप नहीं लगेगा ॥ ३८ ॥ यह तुमसे सांख्य (अर्थात् आत्म
 तत्त्व) पर यह ज्ञान वर्णन किया, अब कर्मयोगपर यह (जो कहता
 हूँ) सुनो । हे पार्थ ! जिस बुद्धिसे युक्त होनेसे तुम कर्मके बन्धनको
 काट सकोगे ॥ ३९ ॥ जिस योगका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ,
 उसका करना कभी निष्फल नहीं होता, यदि वह ठीक रीतिसे
 न भी किया जाय. तौ भी कोई पाप नहीं लगता है, इस
 धर्मका छोड़ा भाग भी बड़े भारी भयसे रचा कर देता है ॥ ४० ॥
 हे कुन्तीनन्दन ! धर्ममें निश्चय रखनेकी एकही बुद्धि है, और काम-
 नाशकोंकी बुद्धि अनन्त है तथा उसकी अनेक शाखा हैं ॥ ४१ ॥
 हे पार्थ । वेदोंके अर्थवादसे मनुष्य (अर्थात् वेदोंमें जो स्वर्गादि

फल पानेके बोधयुक्त वाक्य है, उनसेही प्रसन्न), "इसके (अर्थात् परलोकमें स्वर्ग और इस लोकमें वनजनादिके साधक-कर्मके) सिवाय पाने योग्य ईश्वर-तत्त्व और कुछ नहीं है"—ऐसा विश्वास रखनेवाले, कामनासे चित्तको भरे हुए, और स्वर्गकी साखसात्रावे जो सुख लोग जन्मकर्म देनेवाले, भोगके ऐश्वर्य पानेके साधनभूत (यज्ञादि) बहुत कुछ क्रियायुक्त वे जो पुण्यित (अर्थात् विषकी लताके समान एकायक देखनेमें सुन्दर) वाक्य (अर्थात् स्वर्गादि फलकी बात) कहा करते हैं, उक्त पुण्यित वाक्योंसे मन खोनेवाले तथा भोगके ऐश्वर्यसे चित्त फंसानेवालोंकी व्यवसायात्मिका (अर्थात् परमार्थ तत्त्व-ज्ञानकी) बुद्धि समरधि- (अर्थात् योग)-में स्थिर नहीं होनी (अर्थात् जैसे सुखोंके चित्तमें योग-ज्ञानको स्थान नहीं मिल सकता है) । हे अर्जुन ! विद्व (कामनावालोंके लिये) कर्म फलके साधक है (अर्थात् जो लोग धन-जन-सम्पद तथा मृत्युके बाद स्वर्ग भोग आदिकी कामना रखते हैं, वे विदोक्त कर्मों के द्वारा उन कामनाओंके फल पाते हैं, सो उनको तत्त्वज्ञान पानेमें विघ्न होता है ; पर जो लोग उक्त कामनाओंसे रहित होकर उन कर्मोंको करते हैं, उनको उक्त स्वर्गादि फलोंकी प्राप्तिके बदले चित्तकी शुद्धि और आत्मलप्ति प्राप्त होती है, सो उससे उनको मुक्ति और चित्त शुद्धिकी सहायता होती है)—(इस लिये) तुम कामनाओंसे रहित होओ ; सुख दुःख, शीत उष्ण आदि-दी भावोंसे रहित हो जाओ (अर्थात् इससे सुख है, उससे दुःख है, इससे शीत उप-जता है, उससे उष्ण उपजता है—ऐसा भाव चित्तमें मत आने दो) ; जो वस्तु प्राप्त हुई है, उसकी रक्षा और जो प्राप्त नहीं हुई है, उसकी प्राप्तिकी रुचि त्याग दो ; अप्रमत्त (अर्थात् संसारके

भावोंमें मतवाले मन) हो ॥ ४२—४५ ॥ उदयान (अर्थात्
 कुम्भा तालाब आदि छोटे जलाशयोंसे जितना प्रयोजन है, बहुत
 विस्तृत जलाशयमें भी उतना ही प्रयोजन सिद्ध होता है ;
 (इसी प्रकार काम्य कर्मों के फलकी आशा रखनेवालोंका
 येशोंसे जितना प्रयोजन है) कर्मफल त्यागी ब्रह्मज्ञोंका भी
 उतनाही प्रयोजन है ॥ ४६ ॥ कर्महीमें तुम्हारा अधिकार
 होवे ; तुम कर्मफलके हेतु (फलार्थी) मत हो ; कर्म न
 करनेकी तुम्हारी प्रवृत्ति न होवे ॥ ४७ ॥ हे धनञ्जय !
 कर्तृत्वकी बुद्धि त्यागकर (अर्थात् यह जो काम सुझसे हो रहा
 है, उसका करनेवाला मैं नहीं हूँ, ऐसा सोचकर) सिद्धि और
 अविद्धिमें तुल्य भावयुक्त होकर (अर्थात् कार्यकी सिद्धि होनेसे
 सुखी और सिद्ध न होनेसे दुखी न होकर) योगमें स्थित होकर
 परमात्मासे जीवात्माको सदा संयुक्त रखकर) कर्म किया करो,
 ममताही योग कहती जाती है ॥ ४८ ॥ हे धनञ्जय ! यव-
 मायात्मिका बुद्धिसं कृत कर्मयोगसे दूसरे कर्म बहुत बुरे हैं ;
 सो तुम ज्ञानको आश्रय करके (अर्थात् उस उपायभूत) कर्म-
 योगका अनुष्ठान करो । फलकामी मनुष्य कृपण (अर्थात्
 निष्ठुर) है ॥ ४९ ॥ यवमायात्मिका बुद्धियुक्त मनुष्य इस
 लोकमें सुकृत दुष्कृत (अर्थात् पाप पुण्य) दोनोंको त्याग देते
 हैं । सो तुम योगमें युक्त हो जाओ । निष्काम कर्ममें
 कुशलता (अर्थात् निपुणता और पटुता) ही योग है ॥ ५० ॥
 बुद्धियुक्त परहितगार कर्मसे उपजनेवाले फलको निश्चय ही त्याग
 करके जम्बरूप बन्धनसे मुक्त होकर सब उपद्रवोंसे रहित मोक्ष
 पद प्राप्त करते हैं ॥ ५१ ॥ जब तुम्हारी बुद्धि मोक्षरूप अविद्या
 मलिनतासे दूर हो जायगी तब तुम श्रोतव्य और श्रुतार्थक

अर्जुन बोले, हे केशव ! योगमें स्थित स्थित-प्रज्ञ- (अर्थात् स्थिर-
बुद्धि जन)-का लक्षण क्या है ? स्थितधा- (अर्थात् स्थिर-बुद्धि
जन) क्या कहते हैं ? कैसे रहते हैं ? कैसे चलते हैं ? ॥ ५४ ॥
श्रीभगवान् बोले, हे पार्थ ! परमानन्दरूप आत्मामें स्वयं प्रसन्न
होकर जब योगी मनकी सारी कामना त्याग देते हैं, तब वह
स्थित-प्रज्ञ कहे जाते हैं ॥ ५५ ॥ दुःखमें न घबड़ानेवाले, सुखकी
लालसा न रखनेवाले, किसी विषयके अनुराग, भय और क्रोधसे
रहित मुनिको स्थित-धी कहा जाता है ॥ ५६ ॥ जो सब विषयोंमें
स्नेहसे रहित है और उन उन शभ (तथा) अशुभ- (विषयों)-की
पानेसे न आनन्द न खेद मानते हैं, उन्हींकी प्रज्ञा (अर्थात् बुद्धि)
स्थिर हुई (अर्थात् कहीं जाती) है (अर्थात् उन्हींको ब्रह्मज्ञान प्राप्त
हुआ है) ॥ ५७ ॥ कूर्मके अङ्गोंकी तरह (अर्थात् कूर्म जैसे
अपने अङ्गोंको बाहरसे शरीरके भीतर समेट लेता है, वैसे ही)
जब वह (योगी) इन्द्रियोंके (रूपरसादि विषयोंसे) इन्द्रियोंको खींच
लेते हैं तब उनकी प्रज्ञा स्थित होती (अर्थात् कहीं जाती) है
॥ ५८ ॥ इन्द्रियोंके द्वारा विषय ग्रहण न करनेवालोंका विषयाशु-
भव निवृत्त (तो) होता है (अर्थात् जो लोग पीड़ादिके सबबसे
अथवा दरिद्रता आदिके कारण भोगकी वस्तुओंको नहीं प्राप्त कर
सकते हैं, उनके इन्द्रियोंको प्रियिल तो होना पड़ता है) ; पर
उनका विषयाशुराग निवृत्त नहीं होता है ; किन्तु परमात्माको
देखकर इनकी (अर्थात् स्थित-प्रज्ञकी) अभिलाषा (स्वयं) निवृत्त
होती है ॥ ५९ ॥ हे कुन्ती-नन्दन ! जिनके इन्द्रिय बशमें नहीं
आये हैं, वे कभी स्थित-प्रज्ञ नहीं हो सकते हैं ; क्योंकि प्रमाथी
(अर्थात् मन हिलोड़नेवाले) इन्द्रियगण मोक्षके प्रयत्न करनेवाले

विद्वान् पुरुषका मनको भी बलसे हर लेते हैं (सो स्थित-प्रज्ञ होनेके लिये इन्द्रियोंको वशमें लाना परमावश्यक है ।) ॥ ६० ॥ योगी (जब) उन इन्द्रियोंको संयत (रोक) करके मत्परायण होकर (अर्थात् सोऽहं—वह्नी (ब्रह्म) में हूं—ऐसा अनुभव करते हुए) स्थित रहते हैं ; क्योंकि इन्द्रिय जिनके वशमें होगये हैं, उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुई है (अर्थात् वह्नी स्थित-प्रज्ञ बने हैं) ॥ ६१ ॥ विषयोंकी चिन्ता करनेवाले पुरुषको उन सर्वोंमें (अर्थात् विषयोंमें) आसक्ति (अर्थात् अनुराग) उपजती है ; आसक्तिले (प्राप्त करनेकी) कामना आजाती है और कामना (पूर्ण करनेमें बाधा उपस्थित होनेसे) क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥ क्रोधसे संमोह होता है (अर्थात् रहित और अरहितका विचार जाता रहता है) ; संमोहसे स्मृतिभ्रम (अर्थात् सदुपदेशोंकी भूल), स्मृतिभ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे सर्वनाश होता है (अर्थात् पुरुषका एक बारही पतन होता है) ॥ ६३ ॥ अनुराग और द्वेषसे रहित, अपने वशमें आये इन्द्रियोंसे विषयोंका भोग करके भी चित्तको वशमें लाये हुए जन शान्ति प्राप्त करते हैं ॥ ६४ ॥ चित्तप्रसाद (चित्तकी पूरी प्रसन्नता वा शान्ति) पैदा होनेसे इनके (अर्थात् बुद्धिमान् जनके) सब दुःखोंका नाश होता है । प्रसन्न-चित्त पुरुषकी बुद्धि (अर्थात् प्रज्ञा) शीघ्र प्रतिष्ठित होती है (अर्थात् ब्रह्ममें स्थित होती है) ॥ ६५ ॥ इन्द्रियोंको वशमें न लाये हुए जनकी बुद्धि नहीं है (अर्थात् उनको ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं होता) ; अवश इन्द्रियवालेका ध्यान भी नहीं हो सकता (अर्थात् आत्मज्ञानमें मन जम नहीं सकता) आत्म-ध्यान रहित जनको शान्ति नहीं है और शान्ति-रहितको (मोक्षानन्दका) सुख कहाँ है ? क्योंकि हवा जैसे (भूलें माझीकी) नावको जलमें

डुबो देती है, वैसेही मन, विषयमें विचरनेवाले अवशीभूत इन्द्रियोंमेंसे जिसके अनुकूल चलता है वही उसकी प्रज्ञाको हर लेता है (अर्थात् विषयभोगमें फंसा देता है) ॥ ६७ ॥

सो हे महाभुज ! जिसके इन्द्रियगण, इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकार निगृहीत हुए हैं (अर्थात् एकवारही रोक लिये गये हैं) उसीकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुई है (अर्थात् उसेही ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो सकता है) ॥ ६८ ॥ (अज्ञानसे आच्छादित) सर्व भूतोंके लिये जो (आत्मनिष्ठा) रात्रि-स्वरूप (अर्थात् अन्धकारमय) है, उसमें इन्द्रिय वश करनेवाले (संयमी) जन जागते रहते हैं; पर जिस-(विषय-बुद्धि)-में सर्वभूत जागते रहते हैं, वह (विषय-परायणता) आत्मतत्त्वदर्शी सुनिके लिये रात्रि-स्वरूप है ॥ ६९ ॥ जैसे उस समुद्रमें जा (अनेकानेक नदियोंसे) परिपूर्ण हो करके भी चषल नहीं होता है, (अन्य) जल प्रवेश करता है (अर्थात् उसीमें मिल जाता है) वैसे ही जिनमें कामना प्रवेश करती है, (अर्थात् लवलीन हो जाती है) वही शान्ति प्राप्त करते हैं (अर्थात् अचल भावमें स्थित जलमय समुद्रमें जैसे नदियां घुस जाती हैं वैसेही जिनकी समुद्रसदृश अनन्त आत्मामें अविद्यासे दूषित कामनायें लय पा जाती हैं, वही मोक्षको प्राप्त करते हैं); पर भोगकी कामना रखने वाला जन शान्ति (अर्थात् मोक्ष) नहीं पाता है ॥ ७० ॥

जो पुरुष सम्पूर्ण काम्यवस्तुओंको तुच्छ समझ कर सृष्टा-रहित, अहङ्कार-वर्जित तथा भोग-साधनाके अनुरागसे रहित होकर (जहां तहां) घूमते हैं (अथवा प्रारब्धके वशमें भोगादि करते हैं) वही शान्ति प्राप्त करते हैं ॥ ७१ ॥ हे पार्थ ! ब्रह्मज्ञानकी मित्रा ऐसी ही है; उसे पानिसे (पुष्ट अन्नकंदशुष्कात्मा पुरुष)

नहीं सुझाता है (अर्थात् संसारके मोहसे कातर नहीं है)
है) न्ययकालमें भी इसमें (अर्थात् ऐसी ब्रह्म-निष्ठामें) बि
होनेसे (जीव) लय हो जाता है ॥ ७२ ॥

तीसरा अध्याय ।

अर्जुन बोले, हे जनार्दन ! हे केशव ! यदि तुम्हारा
ऐसाही है, कि कर्मसे बुद्धियोग अष्ट है, तो क्यों घोर कर्म
(अर्थात् द्विंसाकारी ग्रहमें) सुम्मे नियुक्त करते हो ? ॥ १ ॥
मित्र वाक्यसे (अर्थात् कभी कर्मकी प्रशंसा और का
ज्ञानकी प्रशंसा सुनाकर) मेरी बुद्धिको मानो मोहि
कर रहे हो ; ऐसी एक (बात) निश्चय करके कह
जिससे मेरा हित हो ॥ २ ॥ श्री भगवान् बोले, हे अर्जुन
इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा (रहनेकी बात) मैं पहिले क
सुका हूँ—(उनमें एक ज्ञान-निष्ठा वा ज्ञानयोग और दूसर
कर्म-निष्ठा वा कर्मयोग है ।) ज्ञानयोगसे सांख्योंकी (अर्थात्
विषयक ज्ञान रखनेवाले कामनावासी परमहंसकी) और कर्म
योगसे योगियोंकी (अर्थात् कर्मके अधिकारी चित्तशुद्धिकी
कामना रखनेवालोंकी) निष्ठा (है) ॥ ३ ॥ (क्योंकि पुरुष
कर्मका अनुष्ठान बिना किये ज्ञानलाभ नहीं कर सकता है ;
(चित्तशुद्धिके बिना) केवल सन्न्याससे ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती
है । (जिसको कर्म बिना किये केवल सन्न्याससे ही बुद्धिकी शुद्धि
होती है, उनको पूर्व जन्मके कृतकर्मसे ही ब्रह्म प्राप्त होती
है) ॥ ४ ॥ जिसने दशाक्षे ब्रह्मसाध भी कर्म बिना किये कोई

नहीं रह सकता है ; रागद्वेष आदि स्वाभाविक गुण सबकी ही अवश करके कर्म कराते हैं (अर्थात् तत्त्वज्ञान होनेसे पहिले यदि कोई सब क्रिया त्याग दे, तो उससे केवल हस्त-पदादिकी क्रिया रुक सकती है, चित्तकी क्रिया उससे कभी बन्द नहीं होती) ॥ ५ ॥ जो कर्म करनेके इन्द्रियोंको संयत करके मनही मन इन्द्रियोंके विषयोंका स्मरण करता है, उस स्रष्टात्माको कपटी कहा जाता है ॥ ६ ॥ (और) जो मनसे इन्द्रियोंको संयत करके कर्मके इन्द्रियोंसे कर्मयोगका अनुष्ठान करता है, हे अर्जुन ! वही फलकी कामना न करनेवाला ही श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ (सो) तुम (फलकी कामना न करके) अवश्य कर्तव्य (अर्थात् अपनी जातिके योग्य) कर्म करो ; क्योंकि (तुम्हारे समान अधिका-रियोंके लिये) कर्म न करनेसे कर्म करना अच्छा है । सब कर्मोंसे रहित होनेसे (अर्थात् हस्त-पदादिकी सारी क्रिया त्याग देनेसे) तुम्हारी शरीर-यात्रा निर्बाध नहीं होगी (अर्थात् तुम्हारी देह नष्ट हो जायगी) ॥ ८ ॥ यज्ञार्थ (अर्थात् विष्णुकी आराधनार्थ—अर्थात् मैं जो कुछ कर्म करता हूँ, उसका कर्म-फल भगवानको अर्पण करता हूँ—ऐसे विचार-युक्त) कर्मके बिना दूसरा कर्म करनेसे यह लोक (अर्थात् मनुष्य) कर्मबद्ध होता (अर्थात् संसारमें फंसा जाता है) ; सो हे कौन्तेय ! निष्काम कर्मका अनुष्ठान करो (अर्थात् ईश्वरार्थ शास्त्रविहित क्रिया करते रहो ; पर तुम्हें ईश्वरकी प्रीतिकी कामना भी न हो ; क्योंकि वह भी निष्काम क्रिया नहीं है । “इसमें ईश्वरकी प्रेरणा है,—इसीलिये करता हूँ”—मनमें इतना ही विचारो ।) ॥ ९ ॥ पूर्वकालमें प्रजापतिने यज्ञ (अर्थात् नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं)-के साथ साथ प्रजा (अर्थात् मनुष्योंको)

रहकर कहा था, (हे मनुष्यो !) इस (अर्थात् मेरे दिले हुए इन कर्मोंको करते रहकर) तुम बढ़ते रहो ; यह (क्रिया) तुम धारण अभीष्ट सिद्धि की देनेवाली हो ॥ १० ॥ इससे (अर्थात् इन कर्मोंसे) तुम देवोंका संबर्द्धन (अर्थात् पूजन करो) ; वे देवगण भी (वृष्टि आदिसे) तुम्हें वर्द्धित करेंगे (अर्थात् बढ़ावेंगे) ; इस प्रकार एक दूसरेका संबर्द्धन करके (तुम सृष्टि-स्वरूप परम मङ्गल प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ क्योंकि देवता लोग यज्ञसे सन्तुष्ट होकर तुमको वाञ्छित फल देंगे, उनकी दी हुई वस्तु बिना उनको अर्पण किये जो भोगता है, वह चोर है ॥ १२ ॥ यज्ञकी बची हुई वस्तु खानेवाले नाथु लोग सब पापोंसे कूटते हैं ; (पर) जो अपने ही वास्ते भोजन बनाते हैं, वे पापी पापहीको भोजन करते हैं ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण भूत (प्राणी) यज्ञसे उत्पन्न होते हैं, वर्षासे यज्ञ उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञसे होती है और यज्ञ कर्मसे होता है ॥ १४ ॥ कर्मको वेदमें उत्पन्न जानना ; वेद परब्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं, इस किये सर्वव्यापक परमात्मा ही सदा यज्ञमें प्रतिष्ठित है ॥ १५ ॥ इस प्रकारमें चलते हुए (कर्मके) चक्रको जो अनुवर्तन नहीं करता है, हे पार्थ ! वह इन्द्रियोंके विषयमें फंसा हुआ पाप-जीवन हुआ इस जगत्में जीता है ॥ १६ ॥ जो (महात्मा) आत्मानें ही प्रसन्न रहते हैं, आत्मानें ही रमण करते हैं और (अन्य भोगकी अपेक्षा न कर) आत्मानें ही सन्तुष्ट रहते हैं उनको कुछ करना नहीं रहता है ॥ १७ ॥ इस लोकमें कृत कर्मसे उनको पुण्य नहीं होता है, न करनेके हेतु पाप भी नहीं होता है : (क्योंकि उनका अविद्या-घटित मोह कूट गया है) और सर्वभूतोंमें (अर्थात् देवता वा मनुष्य आदिमें) कोई भी मोघके किये उनके आश्रय योग्य नहीं है । (अर्थात्

उन्हे किसीकी शरण नहीं लेनी पड़ती है ॥ १८ ॥ तुम्हें वह दशा प्राप्त नहीं हुई है) सो तुम फलके अनुरागसे रहित होकर सदा अवश्य कर्त्तव्य कर्मका अनुष्ठान करो। क्योंकि अनुरागसे रहित होकर कर्म करनेसे मनुष्य मोक्ष पाता है ॥ १९ ॥ जनकादि-(महात्मा)-ने कर्मसे (बुद्धिकी शुद्धि करके) ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है; (और दूसरी बात यह है, कि लोगोंको स्वधर्ममें सन्नद्ध करनेकी ओर दृष्टि रखकर भी (तुम्हें) कर्म करना चाहिये ॥ २० ॥ क्योंकि श्रेष्ठ जन जो करते हैं, दूसरे लोग भी वही करते हैं; वे जो प्रमाण करते हैं, लोग भी उसीके अनुसार चलते हैं ॥ २१ ॥ हे पार्थ! मेरा (कुछ) कर्त्तव्य नहीं है; (क्योंकि) तीनों लोकोंमें (मेरा) अप्राप्त अथवा पाने योग्य कुछ नहीं है; (तौ भी मैं) कर्ममें प्रवृत्त हूँ ॥ २२ ॥ हे पार्थ! यदि (कभी) आलस-रहित होकर कर्मका अनुष्ठान न करूँ तो मनुष्य निश्चय ही मेरे पथसे सब प्रकार चलेगा ॥ २३ ॥ यदि मैं कर्म न करूँ, तो ये सब लोक (धर्मलोपके कारण) नष्ट होंगे और मैं वर्णसङ्करका कर्त्ता हूँगा; इस प्रकार मैं ही इन प्रजाओंको मलिन करूँगा ॥ २४ ॥ (सो) हे भारत! अज्ञलोग कर्ममें आसक्त (अर्थात् कामनाके बशमें) होकर जैसे कर्मका अनुष्ठान करते हैं, विज्ञलोग कर्ममें आसक्त न होकर भी लोगोंको स्वधर्ममें सन्नद्ध रखनेकी इच्छायुक्त होकर वैसाही करे ॥ २५ ॥ अविवेकी कर्मासक्तोंका बुद्धि-भेद मत उपजाना (अर्थात् कर्मफलकी कामना करना नहीं चाहिये इत्यादि वाक्य कह कर उनके मनको कर्मसे विचलित न करना) पण्डितजन ध्यानके साथ सब कर्म स्वयं करते हुए अज्ञोंको कर्ममें निर्युक्त करे ॥ २६ ॥ सब कर्म प्रकृतिके गुणसे (अर्थात् बुद्धि इन्द्रिय आदिसे) सब

प्रकार निर्वाहित होते हैं ; पर वह द्वारसे मृदात्मा बना हुआ
 जन "मैं करनेवाला हूँ—ऐसा मानता है ॥ २७ ॥ पर हे महा-
 शुभ ! गुणसे आत्माका विभाग और कर्मसे आत्माका
 विभाग इन दोनोंके तत्त्वोंको जाननेवाला (अर्थात् जो समझ सकता
 है, कि प्रकृतिके किन गुणसे क्या क्रिया होती है, वह)
 "इन्द्रियगण ही विषयोंमें प्रवृत्त हो रहे हैं"—(मैं नहीं)—ऐसा
 मोक्षकर कर्तृत्वका अभिमान त्याग देता है (अर्थात् अपनेको उनका
 करनेवाला नहीं समझता है ।) ॥ २८ ॥ प्रकृतिके (सत्त्वादि)
 गुणोंसे मोहित होकर जो लोग गुण कर्ममें (अर्थात् इन्द्रिय
 और इन्द्रियोंके कार्यमें) आसक्त होते हैं, सर्वज्ञ-जन उन
 अज्ञ तथा मन्द बुद्धिवालोंको (उस कार्यसे) न हटावे ॥ २९ ॥
 (सो हे अर्जुन !) सब कर्म सुभक्तमें समर्पण कर ऐसा सोचते हुए, कि
 अन्तर्यामीके अधीन होकर (मैं) कर्म कर रहा हूँ, निष्काम और
 (कर्मसे, अनुराग रहित होके शोकत्याग पूर्वक युद्ध करो ॥ ३० ॥
 मेरे वाक्योंमें अद्यायुक्त और दोषकी दृष्टिसे रहित जो मनुष्य
 मेरे इस मतका अनुष्ठान करते हैं, वे भी (कर्म कारी होके भी) सब
 कर्मोंसे मुक्त होते हैं ॥ ३१ ॥ पर जो लोग दोषमात्र देखनेवाले
 होकर मेरे इस मतका अनुष्ठान नहीं करते हैं, उन अविवेकि-
 योंको मृदुबुद्धि और नष्ट जानना ॥ ३२ ॥ ज्ञानी भी अपनी
 प्रकृतिके अनुकूल कर्म करते हैं ; प्राणी स्वभावका अनुसरण करते
 हैं, सो (वे) निग्रह (अर्थात् इन्द्रियोंका दमन) क्या करेंगे ? ॥ ३३ ॥
 धरेक इन्द्रियके अपने विषयके (अनुकूलमें) अनुराग और पतिकूलमें
 विद्वेष अवश्य है (अर्थात् अनुराग अथवा विद्वेषके वशमें होकर
 मनुष्य दर्शन, श्रवण आदि एक एक इन्द्रियके विषयमें प्रवृत्त होता
 है) ; पर उन दोनोंके वशमें होना नहीं चाहिये ; क्योंकि वे

उसके (अर्थात् मनुष्यके) शत्रु हैं ॥ ३४ ॥ सुन्दर रूपसे अनुष्ठित पर-
धर्मसे अङ्गहीन स्वधर्म अष्ट है (अर्थात् अन्य जातिका धर्म
स्वजातीय धर्मसे अच्छा भी जान पड़े—जैसे ब्राह्मणको
क्षत्रियका अथवा क्षत्रियको ब्राह्मणका धर्म अपने धर्मसे अच्छा
भी जान पड़े, तो उस दृष्टान्तों भी अपने धर्मका अनुष्ठान करना
ही हितकारी है ; क्योंकि) स्वधर्ममें निधन (अर्थात् नष्ट)
होना भी अच्छा है ; (पर) परावा धर्म भयानक है ॥ ३५ ॥
अर्जुन बोले, हे दृष्टिबंशी ! (पाप करनेकी) इच्छा न रहने
पर भी यह पुरुष (अर्थात् इस संसारके लोग) किसकी प्रेरणासे
मानो बलपूर्वक नियुक्त होकर ही पाप करता है ? ॥ ३६ ॥
श्रीभगवान् बोले, यह रजोगुणसे उपजी हुई, कभी न रुकने-
वाली (तथा) महापाप-स्वरूप कामना (और उस कामनाके
किसी प्रकार बाधा पानेसे उससे उपजनेवाला) क्रोध है :
इसमें (अर्थात् कर्मक्षेत्रमें) इसे (अर्थात् इस कामनाको) बड़ा
शत्रु जानना (अर्थात् वही मनुष्यको पापमें प्रवृत्त कराता है)
॥ ३७ ॥ जैसे अग्नि धूँएसे, दर्पण मैलेसे, गर्भ जरायूसे आच्छादित
होता है, वैसे ही यह (आत्मज्ञान) उस-(कामना)-से विरा हुआ
है ॥ ३८ ॥ ज्ञानीके सदाके शत्रु इस कामनारूपी एकाग्र
न बूझनेवाली अग्निसे ज्ञान आच्छादित रहता है ॥ ३९ ॥ इन्द्रिय,
मन और बुद्धि इसके (अर्थात् कामनाके) अधिष्ठान (अर्थात्
आधार) कहे जाते हैं । यह कामना इनसे (अर्थात् इन्द्रियोंसे)
ज्ञानको आच्छादित करके देहधाराको मोहित करती है ॥ ४० ॥
ओ हे भरतकुलतिलक ! तुम पहिले इन्द्रियोंको संयत करके
(शास्त्रीय) ज्ञान और विज्ञान (अर्थात् ब्रह्म सबन्धी लगातार
चिन्तासे उपजा ज्ञान इन दोनों ज्ञानोंका) विनाश करनेवाली

पापरूपी इस कामनाको नष्ट करो ॥ ४१ ॥ (किसको आश्रय करके इस शत्रुको नष्ट करना होगा, सो भी सुनो) इन्द्रिय (स्थूल-देहसे) श्रेष्ठ कहे जाते हैं, इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धिसे जो श्रेष्ठ है, वह वही (आत्मा) है ॥ ४२ ॥ हे महाभुज ! इस प्रकार बुद्धिसे श्रेष्ठ-(आत्मा अर्थात् आत्मतत्त्व)-को जानकर, आत्मा-(अर्थात् निश्चयात्मिका बुद्धि)-से आत्मा-(मन)-को अटल बनाके कामनारूपी एकायक न रुकनेवाले शत्रुको जीत लो ॥ ४३ ॥

चौथा अध्याय ।

श्रीभगवान् बोले, मैंने सूर्यसे इस अक्षय-योगको (अर्थात् दूसरे अध्यायमें कहे सांख्ययोग और तीसरेमें कहे कर्मयोगको) कहा था, सूर्यने अपने पुत्र मनुसे कहा था, मनुने अपने पुत्र इक्ष्वाकुसे कहा था ॥ १ ॥ इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगकी (दूसरे) रानधियोंने जाना था । हे परन्तप ! इस लोकसे काल-वश वह योग नष्ट हुआ है (अर्थात् लोगोंकी मति गति दुर्बल होनेसे वे अब उससे विदित नहीं हैं) ॥ २ ॥ इस लिये यह उम प्राचीन योगको मैंने आज तुमसे कहा, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो (इसलिये तुम इसे सुननेके अधिकारी हो) यह उत्तम रहस्य है (अर्थात् वह श्रेष्ठ योगज्ञान गोपनीय है ; यह अनधिकारीसे कहने लायक नहीं है ।) ॥ ३ ॥ अर्जुन मोले, (आपकी एक बात मैं समझ नहीं सका हूँ, आपने कहा, मैंने सूर्यको इस योगज्ञानका उपदेश किया था ; पर) आपका

न्म पीके (अभी थोड़े दिन हुए वसुदेवके घरमें) हुआ है ;
 और सूर्यका जन्म पहिले (पूर्वकालमें हुआ है) सो कैसे
 मानूंगा, कि पहिले सूर्यसे यह योग (आपने) कहा था ॥ ४ ॥
 भगवान् बोले, हे अर्जुन ! मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो
 चुके हैं । मैं वह सब जानता हूँ ; पर हे परन्तप ! तुम (अविद्यासे
 अन्धकारित रहनेके कारण) वह नहीं जानते हो ॥ ५ ॥ जन्म-
 रहित अविनाशी तथा प्राणियोंके ईश्वर होकर भी मैं अपनी
 प्रकृतिमें स्थित होके आत्म-मायाके वश प्रकाशित होता हूँ
 (अर्थात् वास्तवमें हमारा जन्म नहीं है और मृत्यु भी नहीं है ;
 मैं सबका ईश्वर हूँ ; तौभी प्रकृतिको आश्रय करके अपनी मायासे
 देहवालेकी अवस्था (अर्थात् दुर्गा काली, कृष्ण, राम आदिकी
 अवस्था) ग्रहण करता हूँ ; अन्य लोगोंका जैसा जन्म होता
 है, मेरा वसा नहीं होता है ।) ॥ ६ ॥ हे भारत ! जब जब
 धर्मकी हानि और अधर्मकी अधिकाई होती है, तभी तब मैं
 (मायाके द्वारा) जन्म लेता हूँ ॥ ७ ॥ (यहाँ तक कि) साधुओंके
 उद्धार तथा दुरात्माओंके विनाश और धर्मकी स्थापनाके लिये
 (इस बारकी तरह) मैं युग युगमें जन्म लेता हूँ ॥ ८ ॥ हे
 अर्जुन ! जो मेरे ऐसे (अर्थात् स्वेच्छाकृत) जन्म और अलौकिक
 कर्मको यथार्थ रूपसे (अर्थात् वसुदेव-पुत्र, यशोदा-पुत्र, साधारण
 मनुष्योंकी तरह देहधारी रूपसे नहीं) जानता है, वह देहको
 त्यागकर फिर जन्म नहीं लेता है ; (वल्कि) मुझे ही पाता
 है ॥ ९ ॥ (पर तुम ऐसा न जानना, कि मुक्तिका दूसरा
 उपाय नहीं है, क्योंकि) अनुराग, भय (तथा) क्रोध-रहित
 और मुक्तपर दत्तचित्त होकर, मुझे आश्रय करके ज्ञानरूपी
 तपस्यासे पवित्र होकर बहुतेरे मेरा भाव (अर्थात् मोक्ष) पाचुके

॥ १० ॥ जो जिस भावसे (अर्थात् चाहे कामना सहित या कामना रहित होकर) मेरी भजना करते हैं, उनकी मैं वैसे ही भजना करता हूँ (अर्थात् यथायोग्य फल देता हूँ) । हे पायें ! मनुष्य सब प्रकार मेरे ही पथका अनुसरण करते हैं ॥ ११ ॥ इस मनुष्य लोकमें कामनायुक्त कर्मकी सिद्धि चाहने-वाले (इन्द्र वरुणादि) देवतोंकी (जो मेरे ही रूपान्तर तथा फलदानमें समर्थ हैं) पूजा करते हैं । उन उन कर्मोंके अनुसार सिद्धि उनको शीघ्र प्राप्त होती है ॥ १२ ॥ गुण और कर्मके विभागसे मैंने चातुर्वर्ण्य रचे (तो) हैं (अर्थात् सतोगुण और शम दमादि क्रिया वा क्रियाकी चेष्टा-युक्त ब्राह्मण वर्ण रचा है, सतोगुणकी अप्रधानता तथा रजोगुणकी प्रधानता और वीरता, तैत्तिरीय आदि क्रिया अथवा वैसी क्रियाकी प्रवृत्ति युक्त क्षत्रिय वर्ण रचा है ; तमोगुणकी अप्रधानता तथा रजोगुणकी प्रधानता और कृषि वाणिज्य आदि क्रिया वा वैसी क्रियाकी प्रवृत्ति युक्त वैश्यवर्ण रचा है और ऐसे ही रजोगुणकी अप्रधानता तथा तमोगुणकी प्रधानता और पराई सेवाकी क्रिया तथा उसकी शक्ति तथा प्रवृत्तियुक्त शूद्र वर्ण रचा तो है—और निर्धन यही क्यों) उनका (अर्थात् समस्त संसारका) रचनेवाला होनेपर भी (शस्त्रमें) मुझे अथवा (अर्थात् अवस्थाके परिवर्तनसे रहित) और अकर्ता (अर्थात् सब क्रियाओंसे रहित) मानना (अर्थात् मेरा कर्तृत्व न रहने पर भी मैं कर्ता हूँ—इसका अभिप्राय ऐसा नहीं है, कि कर्तृत्वादि क्रिया मुझमें नहीं है ; पर फल जैसे कमलके पत्तेमें नहीं लगता है, कर्तृत्वादि कोई क्रिया वैसे ही मुझमें लिप्त नहीं होती है, ॥ १३ ॥ (मैं कर्ता होते भी कर्ता नहीं हूँ—इसका तात्पर्य सुनाता हूँ) कर्म मुझे

आसक्त नहीं कर सकते ; कर्मफलमें मेरा अनुराग नहीं है (अर्थात् जिन कर्मोंका अनुष्ठान मैं करता हूं, वे मुझे लिप्त नहीं कर सकते ; सो वे मुझे धर्म या अधर्ममें डालकर सुखदुःखादिके अधीन नहीं कर सकते हैं) मुझे जो ऐसा ज्ञानता है, वह कर्मसे बांधा नहीं जाता है ॥ १४ ॥ [मेरी (आत्माकी) कोई क्रिया नहीं है ; सो मैं कुछ कर्म नहीं करता हूं, जो कुछ कर्म है, वह प्रकृति ही कर रही है]—ऐसा जानकर पूर्व जन्मकादि सुसुचकोंने (अर्थात् मोक्ष चाहनेवालोंने) भी कर्म किया है ; सो तुम भी पूर्वजोंसे पूर्व युगोंमें कृत कर्म हीको करो ॥ १५ ॥ (इसे समझनेसे कि) क्या कर्म है, (और) क्या अकर्म है, त्रिवेकी लोग भी मोहित होते हैं ; (सो) उस कर्मको तुमसे कहता हूं, जिसे जाननेसे तुम अप्रभुसे (अर्थात् संसारके दुःखोंसे) मुक्त हो जाओगे ॥ १६ ॥ (साधारण लोग उचित कर्मको ही कर्म समझते हैं और निषिद्ध कर्मको विकर्म तथा कुछ न करते हुए चुपचाप रहनेको अकर्म मानते हैं ; पर वास्तवमें) कर्मके समझने योग्य (तत्त्व) हैं विकर्मके भी समझने योग्य (तत्त्व) हैं और अकर्मके भी समझने योग्य (तत्त्व हैं) ; कर्मकी गति (अर्थात् सच्चा तत्त्व) समझना बहुत कठिन है ॥ १७ ॥ जो कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखते हैं (अर्थात् देह और इन्द्रिय आदिके जितने उचित और निषिद्ध कर्म हैं, उनमेंसे किसीको भी आत्मा नहीं करती है और सब बाह्यरी कर्म छोड़ने पर भी यदि देहादिको आत्मा मानी जावे, तो जो भीतरी शारीरिक क्रिया हुआ करती है, वे भी आत्माकी क्रिया समझी जाती हैं ; एवं उनसे आत्माको संसारका दुःख घेर लेता है—इस प्रकार विश्वास जिन्हे हो गया है) वही जनोंमें बुद्धिमान है (और)

सब कर्म करते रहनेपर भी वह योगी है ॥ १८ ॥ जिनके सम्पूर्ण कर्म कामना और सङ्कल्पसे रहित है (अर्थात् सब काम करते हैं, पर उनके फलकी आशा नहीं रखते हैं, तथा अपनी आत्माको उनके कर्ता नहीं समझते हैं) पण्डित लोग उस ज्ञाना-ग्निदग्ध कर्मीको (अर्थात् जिस आदमीने ज्ञानकी अग्नि द्वारा अपने कर्मसे उपजनेवाले शुभ वा अशुभ भाग्यको जला दिया है, उसको) पण्डित कहते हैं ॥ १९ ॥ (जो) कर्म-फलका अनुराग त्याग कर निवृत्त और निराश्रय है (अर्थात् क्रिया साधनके लिये जिन उपायोंका प्रयोजन है, उन्हें नहीं छूँता है) वह कर्ममें प्रवृत्त रहने पर भी कुछ नहीं करता है ॥ २० ॥ (जो) निराशी (अर्थात् सारी दृष्ट्याओंसे रहित), चित्त और आत्माको वशमें कर लिया हुआ (तथा) सर्व परिग्रहसे रहित है, (उसे) केवल शारीर कर्म (अर्थात् शरीर रक्षाके लिये जितनेका प्रयो-जन है, उतना कर्म) करनेपर भी पाप नहीं लगता है ॥ २१ ॥ (जो सदीं, गर्मीं, सुख, दुःख आदि) बन्धोंसे रहित, (किसीसे) वैर न करनेवाला, सिद्धि और असिद्धिमें समान ज्ञान रखनेवाला (अर्थात् प्राप्ति होनेसे प्रसन्न और प्राप्ति न होनेसे कातर न होनेवाला) (और) मग माने लाभसे सन्तुष्ट (अर्थात् प्रार्थना वा प्रयत्न बिना किये जो कुछ मिलता है उसीसे प्रसन्न होनेवाला) (है, वह शरीर रक्षाके अर्थ भिक्षाटनादि कर्म) करके भी (संसारमें) नहीं फँसता है ॥ २२ ॥ निष्काम, सर्व बन्धनसे मुक्त, ज्ञानमें स्थित (और) ईश्वरार्थ कर्म करनेवालेके सब कर्म लय हो जाते हैं (अर्थात् कर्मसे उसका बन्धन नहीं होता है) ॥ २३ ॥ (क्योंकि जिसे उक्त प्रकार ज्ञान होता है, वह सब ही वस्तुओंको ब्रह्ममय देखता है ; उसकी दृष्टिमें) अपेक्ष (अर्थात् यत्न करनेमें

जिस प्रक्रियासे हवन किया जाता है वह) ब्रह्म (है), दत्त ब्रह्म (है), ब्रह्म रूप अग्निमें ब्रह्म द्वारा (होनेवाला) होम भी ब्रह्म (है)—(अर्थात् हवनकी क्रिया, हवनकी सामग्री यज्ञ करानेवाला धनको—ही वह—उन उन वस्तुओंके स्वरूपमें न देखकर ब्रह्म स्वरूप देखता है) (ऐसे ही जब ब्रह्मकी सिवाय और कुछ देख नहीं पड़ता है तब) वह ब्रह्म रूपी कर्मकी समाधिसे ब्रह्म हीकी पाता है (अर्थात् इस कर्मसे जो फल प्राप्त होता है, उसे भी वह ब्रह्म ही जानता है) ॥ २४ ॥ दूसरे योगी (अर्थात् बहुतेरे कर्मी) दैव यज्ञ (अर्थात् इन्द्रादि देवताओंके उद्देश्यमें यज्ञ करते हैं); दूसरे (अर्थात् पूर्वोक्त ब्रह्म और आत्माको एक देखनेवाले) ब्रह्म-रूप अग्निमें यज्ञरूप उपायसे यज्ञ करते हैं (अर्थात् अपनी आहुति देते हैं—याने परब्रह्ममें समाधि करके जीवात्माके लयरूपी यज्ञ करते हैं) ॥ २५ ॥ अन्य योगी ; संयमरूप अग्निमें श्रोत्रादि इन्द्रियोंको हवन करते हैं ; कोई कोई इन्द्रियरूपी अग्निमें (इन्द्रियोंके) शब्दादि विषयोंकी आहुति देते हैं ॥ २६ ॥ कोई कोई ज्ञानसे जलते हुई आत्म-संयमरूपी योगाग्निमें सम्यग् इन्द्रिय-कर्म और प्राण-कर्मीका हवन करते हैं (अर्थात् सम्यग् इन्द्रिय और प्राणोंकी क्रियाओंको आत्मामें लय कर देते हैं) ॥ २७ ॥ कोई कोई द्रव्य-यज्ञका (अर्थात् दानरूप यज्ञका) अनुष्ठान करनेवाले (हैं); कोई कोई तपोयज्ञका (अर्थात् कष्ट चान्द्रायण रूप व्रतोंका) अनुष्ठान करनेवाले (हैं); कोई कोई योग यज्ञका (अर्थात् चित्त-वृत्ति रोध रूपी समाधिका) अनुष्ठान करनेवाले (हैं); दूसरे संश्रित-व्रत (अर्थात् आत्मसंयम-युक्त) यति लोग वेद पाठ रूप यज्ञ करनेवाले हैं ॥ २८ ॥ दूसरे कोई कोई (पूरकसे)

अपान वायुको प्राण वायुमें और (रेचकके समय) प्राण वायुको अपान वायुमें हवन करते हैं ; कोई कोई (कुम्भकका अनुष्ठान करके) प्राण अपानकी गति रोक कर प्राणायाम-परायण होते हैं । दूसरे कोई कोई नियताहार होकर (अर्थात् इन्द्रियोंकी वृत्तियोंका संयम कर) (पाचों) प्राणोंमें (पांचों) प्राणोंकी आहुति देते हैं (अर्थात् प्राण अपानादिमेंसे जिस किसीको जीत सकें, उसीमें दूसरे प्राणोंको लय कर देते हैं) ॥ २६ ॥

यज्ञद्वारा निर्याप बने हुए, यज्ञसे बचे अमृतरूप अन्नको खानेवाले ये सब यज्ञके तत्वोंको जाननेवाले (लोग) सनातन ब्रह्मको पाते हैं ॥ ३० ॥ हे कुरुकुल प्रधान ! यह (अल्पमुखवाला मनुष्य) लोक भी यज्ञरहितके लिये नहीं है । (सो) अन्य (देवादि लोक कहाँ ? (अर्थात् वे कैसे पासकते हैं) ? ॥ ३१ ॥ ब्रह्मके सुखमें (अर्थात् वेदमें) ऐसे बहुत प्रकारके यज्ञ विस्तीर्ण (अर्थात् प्रतिपादित) हैं । उन सबको कर्मज (अर्थात् कायिक, वाचिक तथा मानसिक क्रियाओंसे उत्पन्न और क्रियारहित आत्मासे न होनेवाले) जानना ; ऐसा जानकर (अर्थात् यह ज्ञान प्रका होने पर) संसारके बन्धनसे) मुक्त हो सकोगे ॥ ३२ ॥ हे परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ है ; (क्योंकि) हे पार्थ ! ज्ञानहीमें सब कर्मोंकी समाप्ति होती है (अर्थात् सम्पूर्ण द्रव्य-यज्ञोंके करनेसे जो फल प्राप्त होते हैं, वे सब एकमात्र ज्ञान-यज्ञसे बने ब्रह्मानन्दसे अनुभवित होते हैं) ॥ ३३ ॥ प्रणाम, प्रश्न और सेवासे (अर्थात् गुरुके घर जाकर उनका पदरज लेते हुए, उनकी सेवा करते हुए तथा जाननेके विषयोंको पूछते हुए) उसे (अर्थात् उस ज्ञानको) प्राप्त करो ; (प्रश्न करनेसे) वे तत्पदार्थ ज्ञानी लोग तुमको तत्त्व (ज्ञानका) उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥ पाण्डव !

(वह ज्ञान कैसा है, सुनो) जिसे जाननेसे फिर ऐसे मोहमें न फँसोगे ; जिससे संपूर्ण भूतको (अर्थात् जगतको अपनी आत्मा और सुप्तमें अशेष रूपसे देखोगे अर्थात् जीवात्मा और परमात्माको अभेद रूपसे देखोगे और उसके सिवाय कोई भी जड़पदार्थ दीख ही नहीं पड़ेगा) ॥ ३५ ॥ यदि सब पापियोंसे भी तुम अधिक पापी हो, (तौभी) संपूर्ण पाप-समुद्रको (तुम) ज्ञानकी नौका द्वारा तर जाओगे ॥ ३६ ॥ (क्योंकि) जलती अग्नि जैसे लकड़ियोंको भस्म कर देती है, वैसेही, हे अर्जुन ! ज्ञानकी अग्नि सब कर्मोंको (अर्थात् पाप पुण्यको) भस्म करती है ॥ ३७ ॥ (सो) ज्ञानके समान पवित्र (वस्तु) इस-(संसार) में (कोई) नहीं है ; योगसिद्ध (अर्थात् जिसके चित्तका मैला कर्मयोग और पातञ्जल दर्शनोक्त कर्मयोग द्वारा साफ होगया है, वह (उस-(आत्मज्ञान)-को कालमें (अर्थात् काल-उपस्थित होने पर) स्वयं ही प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ (पर इसे प्राप्त करनेकी सामर्थ्य सबको नहीं है ; सिर्फ) अर्हत्वात्मान, (गुरुपासनमें) तत्पर (और) जितेन्द्रिय (जन) ज्ञान प्राप्त करते हैं (और) ज्ञान प्राप्त होनेसे शीघ्रही परम प्रान्ति (अर्थात् मोक्ष) पाते हैं ॥ ३९ ॥ अज्ञ (अर्थात् तत्त्वज्ञान-वर्जित) अद्वारहित (तथा) संशयात्मा (अर्थात् सन्देहयुक्त) (जन) नष्ट होता है (अर्थात् अपने स्वार्थके मोक्षफलसे वञ्चित होता है) ; (विशेष करके इस प्रकारके दोषयुक्त जनोंमेंसे) संशयात्मा-(जन)-का न यह लोक है और न परलोक है और सुखभी नहीं है ॥ ४० ॥ हे धनञ्जय ! योगमें कर्म न्यस्त किये हुए (अर्थात् आत्मा और ईश्वर एक है—इस प्रकारके अनुभव रूप तत्त्वज्ञानसे जिसके कर्मोंका नाश होगया है, उस आत्मज्ञान द्वारा सर्व संशयोंसे पार

पाये हुए) (और) आत्मवान (अर्थात् प्रमाद-रहित (महात्मा) को (देख और इन्द्रिय-जनित किसी प्रकार) कर्म फंसा नहीं सकता है ॥ ४१ ॥ सो ज्ञानरूप खड्गसे मनके अज्ञान-सम्भूत इस हृदयके संशयको काटकर (उक्त) योगका आश्रय करो, हे भारत (उठो) ॥ ४२ ॥

पाँचवां अध्याय ।

अर्जुन बोले, हे शृष्ण ! कर्म-संन्यास- (अर्थात् निष्काम भावसे कर्म करते करते चित्तशुद्ध होनेपर कर्मत्याग करने) को (ज्ञानका कारण कह कर) फिर कर्म- (योग)-को (ज्ञानका कारण) कहते हो (इससे मेरा चित्त सन्देह युक्त हो रहा है ; सो) इन दोनोंमेंसे कौन हितकारी है, सो तुमसे निश्चय करके कहो ॥ १ ॥ भगवान् बोले, (अधिकारियोंके भेदसे) (कर्म)-संन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्ष-दायक हैं ; उन- (दोनों)-में कर्मसंन्याससे कर्मयोग अच्छा कहा जाता है ॥ २ ॥ जो द्वेष नहीं करते, आकाङ्क्षा (भी) नहीं करते, वह निव्य संन्यासी (अर्थात् कर्मासुष्ठान करने पर भी संन्यासी) गिने जाते हैं । हे महाभुज ! (सदाँ गम्भीं सुखदुःख आदि) इन्द्रोंसे रहित (जन) सुखसे (अर्थात् अनायासमें) (संसारके) बन्धनसे मुक्त होते हैं ॥ ३ ॥ (वास्तवमें) अज्ञ (जन ही) सांख्ययोग- (अर्थात् कर्मसंन्यास और कर्मयोग)-को पृथक् कहते हैं ; पर पण्डित लोग (वैसे) नहीं कहते हैं (अर्थात् पण्डित लोग समझते हैं, कि अधिकारकी सच्ची अवस्था प्राप्त होनेपर कर्मसंन्यास

और कर्मयोग दोनों एक ही फल देते हैं); (अधिकारके अनुसार इन दोनोंमेंसे) एकहीको अवलम्बन करनेसे दोनोंका फल (अर्थात् तत्त्वज्ञान) प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ सांख्य (अर्थात् सच्चे अनुष्ठान युक्त सन्न्यासी लोग) जो स्थान (अर्थात् मोक्ष) (ज्ञानके द्वारा) पाते हैं, कर्मयोगी भी (ज्ञानके द्वारा) वही पाते हैं; (सो) कर्मसन्न्यास आदि कर्मयोगको जो एक देखते हैं, वही (ठीक) देखते हैं (अर्थात् वही पण्डित हैं) ॥ ५ ॥ हे महाभुज । कर्मयोगके बिना कर्मसन्न्यास (करने और आत्मदर्शनके मुख्य उपायरूपी समाधि आदि न करनेसे) दुःख साधन (ही होता) है; (पर) योगयुक्त मुनि (अर्थात् कर्मयोग करनेवाले ब्रह्मचिन्तामग्न जन) बिना बिलम्ब ब्रह्मको प्रत्यक्ष करते हैं (अर्थात् परमार्थज्ञान निष्ठा रूपी सन्न्यास प्राप्त करते हैं) ॥ ६ ॥ योगयुक्त विशुद्धचित्त जितेन्द्रिय जितचित्त और सर्व भूतोंकी आत्मासे अपनी आत्माको अभिन्न अनुभव करनेवाला कर्म करके भी कर्ममें नहीं फंसता है ॥ ७ ॥ युक्त तत्त्वविद (जन) देखकर सुनकर, कूँकर, सूँघकर, चलकर, सोकर, खासा लेकर, बोलकर, देकर, लेकर, उन्मेषकर और निमेष करके भी ऐसा निश्चयकर कि इन्द्रिय इन्द्रियोंके विषयमें वर्त्ताव कर रहे हैं, सोचते हैं, कि मैं कुछ नहीं करता हूँ (अर्थात् वे ज्ञानी अनुभव करते हैं, कि उक्त देखना सुनना आदि इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि आदिकी एक एक विशेष घटना ही है : मेरी आत्मासे न इनका कोई सम्बन्ध है, और न मेरी अपनी (अर्थात् आत्माकी) कुछ क्रिया है) ॥ ८ ॥ ६ ॥ (कर्मको) परमेश्वरमें अर्पण करके और (फलका) अनुराग त्याग करके जो कर्म करता है, वह जलमें (रहनेवाले) पद्मपत्रकी तरह पापसे (अर्थात् पाप पुण्य युक्त

कर्मसे) लिप्त नहीं होता है ॥ १० ॥ योगीजन आत्म-
 शुद्धिके लिये अनुराग त्यागकर केवल देह, मन, बुद्धि (और)
 इन्द्रियोंसे कर्म करते हैं ॥ ११ ॥ युक्त जन फलकी आशा त्याग
 कर (केवल ईश्वरार्थ कर्म करके क्रमशः ज्ञानलाभ करते हुए
 अन्तको) आत्यन्तिकी शान्ति (अर्थात् मोक्षके) प्राप्त करता
 है ; और अयुक्त जन कामना द्वारा फलमें आसक्त होकर
 (संसारमें) फंस जाता है ॥ १२ ॥ जितेन्द्रिय देह-धारी मनसे सब
 कर्म त्यागकर (और) स्वयं कर्म न कर (और) न कराकर
 (अर्थात् ऐसा निश्चयकर कि देह इन्द्रिय आदिसे जो कर्म
 होते हैं, वे आत्माके कर्म नहीं हैं, सो मैं न उनका करनेवाला
 और न कराने वाला हूँ) नवद्वार युक्त गृहमें (अर्थात् गृहकी
 तरह अहङ्कार रहित देहमें) सुखसे वास करता है ॥ १३ ॥
 आत्मा किसीका कर्तृत्त्व नहीं रखती है, कर्मको (भी नहीं
 करती है (और) कर्म फलसे (उसका) संयोग भी नहीं है ।
 (सो यदि पूछो, कि ये सब क्योंकर होते हैं, तो सुनो ; ये) स्वभावसे
 (अर्थात् षड्वर्त्मिका प्रकृतिसे) सिद्ध होते हैं ॥ १४ ॥ ब्रह्म
 अथवा आत्मा किसीका पाप नहीं लेती; किसीका पुण्य भी नहीं
 लेती ; अज्ञानसे ज्ञानके आच्छादित रहनेके हेतु जीव मोहित
 होते हैं (अर्थात् मैं करनेवाला, मैं करानेवाला, मैं प्रभु, मैं पापी,
 मैं पुण्यवान् हूँ—इस प्रकार सोचते हैं) ॥ १५ ॥ जिनका ज्ञानसे
 (अर्थात् ज्ञानका विकास होनेसे) वह अज्ञान (अन्वकार) नष्ट
 हो गया है, उनका वह ज्ञान वैसे ही आत्माको प्रकाशित करता
 है जैसे सूर्य (प्रकाशित होकर सम्पूर्ण अन्वकार नष्ट करके संसा-
 रकी सारी वस्तुओंको प्रकाशित करता है) ॥ १६ ॥ उद-(ब्रह्म)-में
 जिनकी बुद्धि है, (अर्थात् जो ब्रह्मज्ञान सम्पन्न हैं) उस-

(ब्रह्म)-में जिनकी आत्मा है (अर्थात् जो ब्रह्मको ही आत्मा समझते हैं) उस-(ब्रह्म)-में जिनकी निष्ठा है (अर्थात् जो ब्रह्मनिष्ठ हैं) उस-(ब्रह्म)-में जिनकी परमा गति है (अर्थात् जो ब्रह्म-परायण हैं) और ज्ञानसे जो निष्ठाप हो गये हैं, वे मुक्ति लाभ करते हैं ॥१७॥ पण्डित लोग विद्या विनययुक्त ब्राह्मण, चाण्डाल, गौ, हाथी, कुत्ता और व्याध (आदि सब जीव और वस्तुओंमें) समदर्शी हैं (अर्थात् इनमें कुछ भी अन्तर नहीं देखते हैं) ॥ १८॥ जिनका मन (पूर्वोक्त) समतामें स्थित है, इस लोकमें (जीवित) रहकर ही वे संसारको जीत चुके हैं (अर्थात् मुक्त हो गये हैं) ; क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और (सर्वत्र) समान है (अर्थात् वह जैसे कुत्तेमें है, वैसेही सूवरमें भी है, जैसे गौमें है मनुष्यमें भा वैसे ही है ; फिर मल सूत्र विछादिमें भी वह वैसे ही है) इस लिये (जो समतामें स्थित है) वे ब्रह्ममें स्थित हैं (अर्थात् ब्रह्मके समान हो गये हैं) ॥ १९ ॥ ब्रह्मज्ञ, ब्रह्ममें स्थित, स्थिर, बुद्धि और मोह-रहित (जन) प्रिय (वस्तु) पाकर प्रसन्न नहीं होते (और) अप्रिय (वस्तु) पाके भी कातर नहीं होते ॥ २० ॥ बाह्यरी इन्द्रियोंके विषयोंसे अनुराग न रखनेवाले (जन) आत्माको जो सुख होता है, वही अनुभव करते हैं ; वह समाधि योगसे ब्रह्ममें लवलीन होकर (मुक्तिरूपी) अक्षय सुखको प्राप्त करते हैं ॥ २१ ॥ (बाह्यरी) विषयोंसे उपजने वाले जो सुख हैं, वे दुःखके हेतु हैं ; (क्योंकि वे) आदि तथा अन्तवाले हैं (अर्थात् उपजनेवाले और नष्ट भी होनेवाले हैं) ; (सो) पण्डित लोग उनसे तृप्त नहीं होते हैं ॥ २२ ॥ जो इस शरीरके रहते ही काम क्रोध आदिसे उपजनेवाले वेगको रोक सकता है, वही मनुष्य योगी है ; वही सुखी है ॥ २३ ॥ आत्मानें

ही जिनका सुख है, आत्मानें ही जो विहार करते हैं, आत्मानें ही जिनकी ज्योति (प्रकाशित) है वही योगी ब्रह्मस्वरूप बन-कर ब्रह्म-निर्वाण प्राप्त करते हैं ॥ २४ ॥ जिनके (परमार्थ तत्त्व जान-नेसे) सब सन्देह कूट गये हैं, वही संयतचित्त, सब जीवोंके हितमें नियुक्त, निष्पाप ऋषिगण ब्रह्म-निर्वाण प्राप्त करते हैं ॥ २५ ॥ काम क्रोधसे मुक्त, संयत-चित्त, आत्म-तत्त्वज्ञ सन्न्यासियोंको दोनों स्थानोंमें (अर्थात् इस जीवनके रहते और मृत्युके बाद) ब्रह्म-निर्वाण है (अर्थात् जीवन मरण दोनों दशाओंमें वे मुक्त हैं; सो उनके लिये जीना मरना दोनोंमें कुछ अन्तर नहीं है) ॥ २६ ॥ (शब्द आदि) बाहरी विषयोंको, (मनसे) बाहर रखकर (अर्थात् विषयोंकी चिन्ता करनेसे वे मनमें घुसते हैं; इस लिये उनकी चिन्ता त्याग करके उनको मनमें घुसने न देकर) चक्षुको (अर्थात् दृष्टिको) भौहोंके बीचमें स्थापित कर नासिकाके भीतर रहनेवाली (अर्थात् प्राणायामसे जब वायु स्थिर हो जाती है, तब प्राण और अपान वायुकी ऊर्ध्व गति आप ही आप रुक जाती है; उस समय वे वायु केवल नासिका हीमें चलती हैं और बाहरकी वायु बाहर, और भीतरकी वायु भीतर ही रहती है; सो वैसी) प्राण (और) अपान वायुको समान करके जो मोक्ष-परायण, इन्द्रिय मग्न और बुद्धिको जीतने-वाले मुनि इच्छा, भय (और) क्रोध—(आदि)—से रहित (होते) हैं वही सदा (अर्थात् जीवन मरणमें) मुक्त हैं ॥ २७—२८ ॥ (ये सब सिद्धि ही जानेपर) सम्पूर्ण यज्ञ और तपस्याओंके भोक्ता, सब लोकोंके महान् ईश्वर और सब जीवोंके सुहृद-रूपी सुभक्तको जानकर (वह ज्ञानी) मुक्त हो जाता है ॥ २९ ॥

छठवां अध्याय ।

श्रीभगवान् बोले, जो कर्मफलकी कामना न कर (वेद-
विहित अवश्य कर्त्तव्य) कर्म करता है, वह (कर्मों होने पर
भी) सन्न्यासी तथा कर्मयोगी है ; (पर) निरग्नि तथा
अक्रियावाला नहीं है (अर्थात् केवल अग्निहोत्रादि वेदविहित
कर्म और इन्द्रिय, चित्त तथा देहकी क्रिया त्याग देनेसे ही
कोई सन्न्यासी वा योगी नहीं हो सकता) ॥ १ ॥ हे पाण्डव !
जिसको सन्न्यास कहा जाता है (अर्थात् श्रुतिमें जो सन्न्यास
कहके उक्त है, उसे ही योग जानो) ; (क्योंकि) सम्पूर्ण
फलकी कामना (अथवा अभिलाषा या सङ्कल्प) न त्यागनेवाला
कोई योगी नहीं होता है (अर्थात् योगीको जब सम्पूर्ण कामना
त्यागनी पड़ती है और सन्न्यासीको जब सम्पूर्ण कर्म और
कर्मफलकी कामना त्यागनी पड़ती है, तब सन्न्यासके साथ
निष्काम कर्मकां कुक् कुक् सादृश्य ही है । केवल विशेष इतना
ही है, कि कर्मयोगमें केवल फलकी कामना त्यागनी होती है ;
और सन्न्यासमें सम्पूर्ण कर्म त्यागने पड़ते हैं) ॥ २ ॥ समाधि-
योग अवलम्बन करनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कर्म कारण
कहा जाता है (अर्थात् कर्मके अनुष्ठानसे चित्तकी शुद्धि न
होनेसे समाधियोग नहीं हो सकता है) ; पर ज्ञानयोगमें
आरूढ़ (होनेसे) उन्हींके लिये शम (अर्थात् समाधि) कारण
उक्त होता है (अर्थात् जब वह योगारूढ़ होते हैं, तब क्रमशः
कर्म त्यागना पड़ता है । अवश्यही ऐसा नहीं है, कि अपनी इच्छासे
कर्म त्यागना पड़े ; पर समाधि लगते लगते आत्माको अद्वैत

भाव उपस्थित होने लगता है । तब कर्म करना असम्भव हो जाता है ; क्योंकि 'मैं' उपासक हूँ और ईश्वर उपास्य हैं— इस प्रकारका द्वैतज्ञान न रहनेसे कर्मका अनुष्ठान करना वन नहीं पड़ता है । पर तत्त्व ज्ञान उपस्थित होनेसे ऊपास्य उपासक आदिका ज्ञान नहीं रहता है) सो कर्म भी नहीं किया जाता है ॥ ३ ॥ जब इन्द्रियोंसे भोगे जाने योग्य विषयमें (और शरीर-सम्बन्धी तथा चित्त सम्बन्धी किसी) कर्ममें अनुराग (अथवा कर्तृत्वाका बोध) नहीं रहता है तब सर्व सङ्कल्प त्यागनेवाले योगी-रूप कहें जाते हैं ॥ ४ ॥ अपनेसे अपना उद्धार करना चाहिये ; (अविवेकी होकर कभी) अपनेको नीचे न गिराना चाहिये (अर्थात् विषयका अनुराग त्याग कर क्रमशः आप ही आप अपनेको योगीरूप करना चाहिये, दुःखसे भरे संसार-समुद्रमें न डुबाना चाहिये) (क्योंकि एक मात्र) आत्मा ही आत्माका मित्र है अर्थात् संसार-समुद्र तरनेके हेतु है) और आत्मा ही आत्माका शत्रु है (अर्थात् संसारके दुःखमें डुबानेके हेतु है) ॥ ५ ॥ जिन्होंने अपनेसे अपनेको वशीभूत किया है, वही अपना मित्र हैं ; पर अनात्म- (जन)-की आत्मा (अर्थात् विवेक बलसे जिनकी आत्मा वशीभूत नहीं हुई है उनकी आत्मा) शत्रुता- (करने)-में वैरीकी तरह वर्ताने करती है ॥ ६ ॥ जितेन्द्रिय, शान्तियुक्त (जनकी) आत्मा परमात्मामें अभेदरूपसे प्रकाशित होती है और सदाँ गम्भीर सुख दुःख और मान अपमानमें समान रूपसे स्थित रहती है ॥ ७ ॥ ज्ञान विज्ञानसे वृत्त (अर्थात् सब प्रकार सन्देहोंसे रहित) विकार-वर्जित जितेन्द्रिय और मट्टी पत्थर और सोना सबको समान देखनेवाले योगीको योगीरूप कहा जाता है ॥ ८ ॥

सुहृत् (अर्थात् स्वभाव हीसे हितैषी), मित्र (अर्थात् प्रेमसे हितैषी), अरि (अर्थात् मारनेवाला), उदासीन (अर्थात् भगड़ेमें किसीका पक्ष न करनेवाला), मध्यस्थ (अर्थात् भगड़ेमें दोनों पक्षोंका हितैषी), द्वेषी (अर्थात् अप्रिय कार्यकारी), साधु (अर्थात् शास्त्रानुसार कार्यकारी) और पाप (अर्थात् विषिद्ध कार्यकारी)—इन सर्वोंपर समान बुद्धि रखनेवाला (योगारूढ़ोंमें) श्रेष्ठ समझा जाता है ॥ ६ ॥ (योगीके लक्षण कहे, अब समाधियोगके अनुष्ठानकी बात सुनो) योगीको सदा एकान्तमें स्थित रहकर अकेले संयतचित्त, संयत-देह, आशा और परिग्रहसे रहित होके मनको समाधिमें लगाना चाहिये ॥ १० ॥ (उसके नियम ये हैं ;—प्रथम उक्त रूप स्थानमें जाकर किसी) पवित्र स्थानमें (अर्थात् जहां चित्तकी घबड़ाहट नष्ट होकर निर्मल प्रसन्नता वा शान्ति हृदयमें उपजती है वहां) अपना न बहुत ऊंचा (और) न बहुत नीचा स्थिर आसन (पहिले) कुश, (उसपर) अग्नि (अर्थात् ऋग वा व्याघ्र चर्म) और तब (उस चर्म पर) वस्त्र (बिछाके) स्थापनकर उस आसनपर बैठके, मनको एकाग्र करके (अर्थात् एक भगवानकी ओर नियुक्त करके) तथा चित्त और इन्द्रियोंकी क्रिया संयत करके आत्माकी शुद्धिके लिये योगका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ११ ॥ १२ ॥ काया, सिर (और) गर्दनको सीधी और अचल भावसे रखकर स्थिर होके अपनी नाकके अगले भागको देखते और (अन्य) दिशाको न देखते हुए, शान्तचित्त, निर्भय (और) ब्रह्मचर्यमें स्थित होकर (तथा) चित्तको संयतकर मुझमें मनको अर्पण करके (एवं) मुझमें अपनेको लय करके योगारूढ़ जन स्थित रहें ॥ १३ ॥ १४ ॥ उक्त प्रकारसे मनकी समाधि करनेसे संयतचित्त योगी निर्वाण-

परमा (अर्थात् निर्वाण पाने योग्य), मत्संस्था (अर्थात् मैं जिसमें स्थित हूँ, वैसी) शान्ति प्राप्त करते हैं (अर्थात् उनकी आत्मा परमात्मामें मिल जाती है ; उनके अपने पृथक् अस्तित्वका [अर्थात् "मैं हूँ"—ऐसे भावका] भ्रम कूट जाता है ; सो मोक्षको प्राप्त करते हैं) ॥ १५ ॥ पर है अर्जुन ! बहुत खानेवालेका योग नहीं होता है, एकवारही न खानेवालेका (या अल्प खानेवालेका) भी नहीं (होता है), बहुत सोनेवालेका भी नहीं (होता है और) बहुत जागनेवालेका भी नहीं (होता है) ॥ १६ ॥ नियमित भोजन करनेवाले, कर्मोंके लिये नियमित चेष्टा करनेवाले (अर्थात् नियमित परिश्रम आदि करनेवाले) (और) नियमित रूपसे सोने और जागनेवालोंको (संसारका) दुःख नाश करनेवाला योग (सिद्ध) होता है ॥ १७ ॥ (जिसे योग प्राप्त हुआ है, उसके लक्षणोंको सुनो) जब चित्त विशेष रूपसे रुक कर आत्मामें ही रहता है, तब (वैसा चित्तवाला), सर्व कामनाओंसे अनुराग-रहित (जन) युक्त (अर्थात् योगप्राप्त) कहलाता है (अर्थात् किसी प्रकारके भोगके विषयपर कामना न रहनेसे इन्द्रिय वा मनकी कोई क्रिया नहीं रहती है ; सो मनकी वृत्ति रुक जानेसे मन केवल अपने स्वरूपमें स्थित रहता है, ऐसी अवस्थावाले युक्त जनको प्रथम अवस्थाका समाधि-युक्त कहा जाता है) ॥ १८ ॥ जैसा दीप हवा-रहित स्थानमें विचलित नहीं होता है, वही आत्म-सम्बन्धी योगका अभ्यास करनेवाले आत्मसंयमी योगीका उदाहरण है (अर्थात् उक्त अवस्थाकी समाधि प्राप्त होनेसे समाधिका अनुष्ठान करनेवाले योगीका मन वायु-रहित स्थानके दीपककी तरह निश्चल हो जाता है) ॥ १९ ॥ जहां (अर्थात् जिस अवस्थाके प्राप्त होने पर) योगाभ्यासे

निश्चय-चित्त उपरत होता है (अर्थात् चित्तमें किसी प्रकारकी चिन्ता ध्यान आदि नहीं रहते हैं) और जहां (अर्थात् जिस दशामें) आत्मासे आत्मा दीखते दीखते आत्मा हीमें (आत्मा) आनन्द पाती है [इस श्लोकका अर्थ आगे आनेवाले श्लोकोंके अर्थोंसे मिलाकर पढ़नेसे स्पष्ट होगा—सम्पादक] ॥ २० ॥ (जिस दशामें) इन्द्रियोंसे अतीत, बुद्धिसे (कुछ कुछ) अनुभव करने योग्य वह जो अकथनीय अपरिमित सुख अनुभवित होता है और जहां (अर्थात् जिस दशामें) (उस प्रकार आनन्दसे मण्डित होनेपर भी योगी) आत्मतत्त्वसे विचलित नहीं होता है ॥ २१ ॥ जिसे पानेसे अन्य लाभ उससे अधिक मालूम नहीं होता है और जिस (दशामें) स्थित रहनेसे (अस्वाधात आदि) गुरु दुःखोंसे विचलित होना नहीं पड़ता है ॥ २२ ॥ उस दशाको सम्पूर्ण दुःखवियोग स्वरूप (अर्थात् विषयोंसे उपजनेवाले सुख दुःख वर्जित) योग संचायुक्त जानना ; (पर) निर्विद-रहित चित्तमें (अर्थात् दुःख उपस्थित होनेके भयसे प्रयत्नकी टिलाई नकर) निश्चयद्वारा (अर्थात् किसी प्रकार बाधासे न हटकर) उस योगको अभ्यास करना होता है ॥ २३ ॥ (योग करनेके समय मनकी गति जैसी होनी चाहिये, सो भी सुनो) सङ्कल्प-सम्भूत सर्व कामनाओंको विना शेष रखे (अर्थात् जड़ समेत) त्याग कर, चारों ओर दौड़नेवाले इन्द्रियोंको (विवेकके बलसे महाबली) मन द्वारा (पहिले) संयत करके (योगका अभ्यास करना होता है) ॥ २४ ॥ (आगे) धीरजवाली बुद्धि द्वारा धीरे धीरे (सम्पूर्ण विषयोंसे) उपरत होना (अर्थात् उनमें न फँसनेका अभ्यास करना) चाहिये ; (आगे) मनको आत्मामें स्थित करके (किसी प्रकारकी) कुछ भी चिन्ता न करनी चाहिये ॥ २५ ॥ चञ्चल और अस्थिर मन जहां जहां चले

वहीं वहांसे (उसे) लौटाकर आत्मामें खींच लाना चाहिये ॥२६॥ इस प्रकारसे रजोगुण रहित, शान्त चित्त, निष्काम (और) ब्रह्म भावयुक्त (होकर) इस योगीको उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ इस प्रकारसे सदा मनको वशीभूत करके निष्काम योगी सुखसे (अर्थात् अनायास ही) ब्रह्म-स्पर्शका अनन्त सुख भोगते हैं (अर्थात् उक्त प्रकारसे योगकी बाधायें दूर होनेपर निर्मल होकर आत्मामें मनका लय होनेसे जीवात्मा अनायास ही परमात्माकी एकतापत्तिसे उपजनेवाले परम सुखको प्राप्त करती है ।) ॥ २८ ॥ योगसे समाहित चित्तवाले सर्वत्र (अर्थात् सब विषयोंमें) समान दृष्टि युक्त (अर्थात् ब्रह्मके सिवाय किसी अन्य वस्तुको न देखनेवाले) वह योगी आत्माको सर्व भूतोंमें और सर्व भूतोंकी आत्मामें स्थित देखते हैं (अर्थात् उनका भेद-ज्ञान विलकुल नष्ट हो जाता है) ॥ २९ ॥ जो सुखे सर्वत्र (अर्थात् सब भूतोंमें) देखता है (और) सब-(भूतों)-को सुखमें देखता है उसके लिये मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं और मेरे लिये भी वह कभी अदृश्य नहीं होता है ॥ ३० ॥ जो सर्व भूतोंमें स्थित सुखको एकत्वमें आश्रय करके (अर्थात् भेदज्ञान त्याग कर) मेरी उपासना करते हैं (अर्थात् हरेक विषयमें सुख देखते हैं) वह योगी सर्वथा (हरेक दशामें) वर्तमान रहके भी सुखमें स्थित रहते हैं; (सो उनका नाश अथवा पतन नहीं होता है ।) ॥ ३१ ॥ हे अर्जुन ! जो योगी अपनी तुलनासे सर्वत्र (अर्थात् सब जीवोंको) समान देखते हैं और सुख दुःखको (समान समझते हैं) मेरे मतसे वही श्रेष्ठ है (अर्थात् सुख वा दुःख पानेसे सुखको जिस प्रकार आनन्द वा कष्ट होता है, सब दूसरे जीवोंको सुख वा दुःख होनेसे ठीक

वसाही होता है" ऐसा सोचकर जो डाहके वश दूसरोंका सुख नहीं बिगाड़ता है और दूसरोंको दुःख उपजनेसे प्रसन्न नहीं होता है तथा किसीको दुःख देनेका कारण नहीं होता है वही परम योगी है) ॥ ३२ ॥ अर्जुन बोले, हे मधुसूदन ! तुमने समता द्वारा (अर्थात् रागद्वेषादि छोड़ कर सब जीवोंको समान देखनेके) जिस योगकी बात कही, चञ्चलताके कारण मैं उस-(योग)-की निश्चल दशाको समझ नहीं सकता हूँ ॥ ३३ ॥ हे कृष्ण ! मन (हमलोगोंका स्वभाव हीसे) चञ्चल, प्रमाथी (अर्थात् रागद्वेषादिकी इच्छा न रहने पर भी वलपूर्वक उनके वशमें ले जाकर अविवेकीका काम करानेवाला), वली और टढ़ है ; (मैं) उसको रोकना वायुकी तरह असाध्य समझता हूँ (अर्थात् तूफानकी रोकना जिस प्रकार असाध्य है, मनको रोकना भी वैसाही असाध्य समझता हूँ) ॥ ३४ ॥ श्रीभगवान् बोले, हे महाभुज ! मन निःसन्देह चञ्चल और दमन करनेके अयोग्य है ; पर हे कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्यसे (अर्थात् नमाधि किम्बा विवेक दर्शनके अभ्यास और अनेक प्रकारके दुःख तथा दोषोंको देखकर विषय भोगकी कामना रोकनेसे) दमन होता है ॥ ३५ ॥ जिसका मन संयत नहीं है, ऐसे जनके लिये योग दुर्लभ है, यह मेरा (भी) मत है ; पर संयत चित्त (जन) (योग्य) उपायसे यत्नशील होकर (क्रमशः) योग पा सकता है ॥ ३६ ॥ अर्जुन बोले ! हे कृष्ण ! (मेरे मनमें और एक शङ्का हो रही है) (पहिले) अह्वायुक्त (होकर योगमें रीत्यनुसार प्रवृत्त होने पर भी अन्तमें सम्पूर्ण योगकी निधि होनेसे पहिले गृह्यकालमें) अयति (अर्थात् संयम रहित होकर) योगसे जिसका चित्त चलायमान

हो (वह) योगका फल न पाकर क्या गति पावेगा ? ॥ ३७ ॥
 हे महाशुभ ! क्या (वह) मूढ़ (जन) ब्रह्ममार्गसे निराश्रय
 (अर्थात् ब्रह्मके आश्रय-रहित) होकर (तथा) उभय-भय
 (अर्थात् कर्ममार्ग और योगमार्ग दोनों मार्गों से च्युत) होकर
 फूटे वादलकी तरह (अर्थात् जो वादल मेघराशिसे च्युत होकर
 न आसमान न जमीन किसीके आश्रयके बिना मारा मारा फिरता
 है, उसकी भांति) नष्ट होता है ? (अथवा अन्य कोई कुगति
 प्राप्त करता है) ॥ ३८ ॥ हे कृष्ण ! मेरी इस प्रज्ञाको बिना
 प्रेम रखे (अर्थात् जड़ समेत) काटो (अर्थात् दूर करो) ;
 तुम्हारे बिना इस प्रज्ञाका दूर करनेवाला दूसरा नहीं है ॥ ३९ ॥
 श्रीभगवान् बोले, "हे पार्थ ! न इस लोकमें न उसलोकमें
 उसका (अर्थात् जैसी दृशावालेकी बात कही, तिसका) बिनाश
 है ; क्योंकि हे तात * ! कल्याण-कृत (अर्थात् उचित कार्यका
 अनुष्ठान करनेवाला) कोई भी दुर्गति प्राप्त नहीं करता है
 (प्रभेद केवल इतना ही है, कि तत्त्वज्ञानी योगी मृत्युकालतक
 उचित कार्यसे भय न हों, तो परम निर्वान्य पाते हैं, और
 जो भय होता है, उसे वही प्राप्त नहीं होता है ; पर इसलिये
 उसे नरक क्यों होने चला ?) ॥ ४० ॥ योगभय (अर्थात् योगकी
 सिद्धि होनेसे पहिले सरनेवाला) पुण्यकारियोंके लोकोंको
 (अर्थात् स्वर्गको) प्राप्तकर (और वहां) बहुत वर्षोंतक वासकर
 शुची (अर्थात् वैराग्य विवेक आदि गुणोंसे निर्मल चित्त)
 श्रीमानके घरमें (फिर) जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ अथवा (यदि

---

* शिष्य भावसे अर्जुनको समझाते रहनेके कारण श्रीकृष्णने
 तात अर्थात् बेटा सम्बोधन किया ।

धनकी अभिलाष कुछ भी न रहे तो) धीमान योगियोंके कुलमें जन्म लेता है; यह जो जन्म (है) वही जगतमें अधिकतर दुर्लभ है ॥ ४२ ॥ (क्योंकि) हे कुरुनन्दन! यहां (अर्थात् योगियोंके कुलमें जन्म लेनेसे) वह पहिलेकी देहके साथ जन्म हुए उस (ब्रह्म विषय सम्बन्धी) बुद्धि-संयोगको प्राप्त करता है; इससे (फिर योगकी) सिद्धिके लिये अधिक प्रयत्न करता है ॥ ४३ ॥ उसके (स्वयं) अवश होनेपर भी (अर्थात् ज्ञानके प्राप्तिसे न होनेपर भी) उस पूर्व (जन्मसे जन्मे हुए) अभ्याससे (और संस्कार वश) वह योग-तत्त्वोंको पूछनेवाला (अर्थात् ज्ञानके इच्छुक) होकर कर्माधिकार अतिक्रम करके ज्ञान-निष्ठाका अधिकारी होता है ॥ ४४ ॥ प्रयत्नसे योगमें क्रमशः अधिक यत्नशील (होनेसे) योगी निष्पाप होकर अनेक जन्मोंसे धृते हुए योगके द्वारा ज्ञानी बन करके अन्तको परम गति प्राप्त करता है (अर्थात् दृढ़ यत्नसे चित्तको संयमित करते करते मन समस्त पापोंसे साफ और निर्मल हो जाता है, आगे वे विवेक संस्कार हरेक जन्ममें कुछ कुछ संचित होते हैं; इस प्रकार अनेक जन्मोंके पश्चात् जब वे विवेकके संस्कार पूर्णता प्राप्त करते हैं तभी मोक्ष हो जाता है) ॥ ४५ ॥ योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ हैं कर्मियोंसे भी श्रेष्ठ हैं; सो हे अर्जुन! तुम भी योगी होओ ॥ ४६ ॥ (योगियोंमें दो स्थल भेद हैं—एक आत्म-योगी और दूसरे ईश्वर-योगी; इन दोनोंमें बहुत प्रकारके अवान्तर भेद भी हैं; उन सब प्रकारके) योगियोंमेंसे जो अहावान (जन) सुम्भमें चित्त अर्पण करके मेरी उपासना करता है (अर्थात् जो ईश्वर-योगी है) वही मेरे मतसे श्रेष्ठ है ॥ ४७ ॥

सातवां अध्याय ।

भगवान् बोले, हे पार्थ ! (ईश्वर-योग करनेमें ईश्वरका तत्त्व जानना और ईश्वरमें चित्त सौंपनेका उपाय जानना चाहिये ; उसे भी कहता हूं ;) सुभमें * चित्तलगाकर, (तथा) मेरे शरणागत होकर योग करनेसे सम्पूर्ण सुभे (अर्थात् मेरी पूर्ण अवस्थाको) जिस प्रकार निःशङ्क रूपसे जानोगे, वह (कहता हूं) सुनो ॥ १ ॥ मैं तुमसे विज्ञान-सहित इस मेरे सम्बन्धी ज्ञानको (अर्थात् मनमें जैसा प्रत्यक्ष होता है और शास्त्रसे जो जाना जाता है उन दोनों प्रकारके ज्ञानोंको) विशेष रूपसे कहता हूं ; जिसको जाननेसे इस संसारमें जाननेका विषय और कुछ शेष नहीं रहता है ॥ २ ॥ हजारों मनुष्योंमें कोई (अर्थात् कदा-

---

* जहां जहां मैं, सुभको—इत्यादि शब्द भगवान् इत्तिमाज कर रहे हैं, वहीं वहां उनसे “ईश्वर अथवा परमात्मा” का अभिप्राय समझना चाहिये। भगवान् जिस श्रीकृष्ण मूर्तिमें अर्जुनको उपदेश कर रहे हैं, इन शब्दोंसे उस श्रीकृष्ण-मूर्तिका बोध नहीं होना चाहिये ; क्योंकि १० वें अध्यायमें भगवान्ने कहा है, “मैं आदित्यमें विष्णु हूं, रुद्रमें शङ्कर हूं, * * * * वृष्णि वंशमें कृष्ण हूं” * * इत्यादि सो “वृष्णि वंशमें मैं कृष्ण हूं”—इसके कहनेसे उपरोक्त “मैं सुभको” आदि शब्दोंसे केवल कृष्ण मूर्ति हीका बोध न होकर कृष्ण, विष्णु, दुर्गा शिव आदिका भी अर्थात् भगवान् वा परमात्माका बोध होता है। शङ्कराचार्य आदि भाव्यकारोंने भी ऐसा ही समझा है।

चित् एकाक्ष) सिद्धिका (अर्थात् आत्म-ज्ञानकी प्राप्ति) यत्न करता है ; (फिर) उन यत्नशील सिद्धि-कामियोंमेंसे भी (कदाचित्) कोई वास्तवमें सुप्ते जानता है (सो मेरा तत्त्व जानना बड़ा ही कठिन है) ॥ ३ ॥ भूमि (अर्थात् पृथ्वीतन्मात्र *), अप् (अर्थात् जलतन्मात्र), अनल (अर्थात् तेजतन्मात्र), वायु (अर्थात् वायु-तन्मात्र), आकाश (अर्थात् आकाशतन्मात्र), मन (अर्थात् उन पूर्वक्तोंसे से उपजनेवाला अहङ्कार) बुद्धि (अर्थात् उस मनसे उपजनेवाला बुद्धितत्त्व) और अहङ्कार (अर्थात् मूल अविद्या स्वरूप प्रकृति) इन आठ रूपोंमें मेरी (अर्थात् सुप्तसे यानि चैतन्य स्वरूप आत्मासे विकाश पाई हुई) प्रकृति बंटो हुई है ॥ ४ ॥ पर (यह जो आठ प्रकृतियोंकी बात कही) ये (जड़ताके सबबसे) निष्कृष्ट हैं ; इनसे उत्कृष्ट मेरी (अर्थात् मेरे अभिन्न अंश-रूपी) एक (जीव चैतन्य-रूपी) दूसरी प्रकृतिको † जानो ; हे महाभुज ! जो (प्रकृति) इस जगतको (उसके भीतर घुसकर

* भूतोंकी अर्थात् जीव जड़ादिकी एक विशेष सूक्ष्म अवस्थाको "तन्मात्र" कहा जाता है । यह अवस्था इतनी सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है, कि उससे भूतोंके किसी लक्षण हीका अनुभव नहीं हो सकता है । पर इसी सूक्ष्मसे स्थूल भूतकी उत्पत्ति होती है ।

† ४ ये और ५ वें श्लोकोंमें जो प्रकृति शब्द वर्णित है उनसे कार्य कारणका अर्थ समझना होगा । अर्थात् जैसे घटकी प्रकृति मिट्टी है, वस्त्रकी प्रकृति सूत है, वही अर्थ यहां समझना चाहिये । सो यहां स्वभाव अथवा त्रिगुणकी सान्धावस्था-रूपी प्रकृति नहीं समझनी चाहिये ।

जीवनी शक्तिसे) धारण किये रहती है (अर्थात् वह प्रकृति ही जीव है ॥ ५ ॥ इनसे (अर्थात् उक्त प्रकृतियोंसे) सब भूतोंको उत्पन्न जानो ; मैं प्रकृति-सहित जगत्का परम कारण और संहार करनेवाला हूँ (अर्थात् जो नौ प्रकारकी प्रकृतियोंकी नात कहीं गई है, उनसे ही इस स्थावर जङ्गममय विश्वकी उत्पत्ति होती है ; पर ज्योंकि ये सब भी मुझसे [अर्थात् आत्मासे] विकशित हुई है, सो मैं ही इस अनन्त जगत्की मूल उत्पत्तिका स्थान हूँ और अन्तमें लयका भी कारण हूँ) ॥ ६ ॥ हे धनञ्जय ! मुझसे बढ़कर और कुछ नहीं है (अर्थात् मैं ही [यानि आत्मा] जगत्की आदि और अन्तिम अवस्था हूँ) ; सूतमें (गूथी) मणियोंकी तरह ये सब (अर्थात् अनन्त जगत्) मुझमें गूथे हुए हैं ॥ ७ ॥ हे कौन्तेय ! (प्रत्येक वस्तुके अवलम्बन स्वरूप जो कुछ पदार्थ देखते हो, वे मुझसे भिन्न नहीं हैं; सो मैं ही उन उन रूपोंमें जगत्का आश्रय होकर स्थित हूँ) मैं जलमें रस स्वरूप चन्द्र (और) सूर्यमें ज्योति स्वरूप, सर्व वेदोंमें ओंकार* स्वरूप, आकाशमें शब्दस्वरूप, मनुष्योंमें पौरुष स्वरूप (होकर) स्थित हूँ ॥ ८ ॥ मैं पृथ्वीमें पवित्र गन्ध (अर्थात् गन्धात्मिका शक्ति) अग्निमें तेज, सर्व भूतोंमें जीवन और तपस्वियोंका तप हूँ ॥ (९) ॥ हे पार्थ ! मुझे सर्वभूतोंका सनातन बीज जानो ; मैं बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजस्वियोंका तेज हूँ ॥ १० ॥ मैं कामना

---

* ओंकारको सब वेदोंका अवलम्बन कहनेसे प्रणवसे सिद्ध होनेका विषय तथा सब वेदोंसे सिद्ध होनेका विषय ये दोनों एक माने गये । अर्थात् यहाँ यही सिद्ध हो गया कि सब वेद एक मात्र ब्रह्मके प्रतिपादक हैं ।

और अनुराग रहित बलियोंका बल हूँ (अर्थात् कामनादि वर्जित होनेसे देहधारण करनेके अर्थ लोगोंको जिस बलका प्रयोजन होता है, वह मैं हूँ); हे भरतर्षभ ! प्राणियोंमें धर्मसे विरोध न रखनेवाली (जो) कामना (है, वह भी मैं) हूँ ॥ ११ ॥ जो सब सात्त्विक (पदार्थ वा) भाव (है) राजसिक (पदार्थ वा) भाव (है) और तामसिक (पदार्थ वा) भाव (है) उन सबोंको मुझसे विकशित जानना ; (यद्यपि वे मुझसे ही उत्पन्न हैं तौ भी) मैं उनमें नहीं (हूँ) (अर्थात् जीवोंकी तरह मैं उनके अधीन नहीं हूँ) पर वे मुझमें (हैं) (अर्थात् वे मेरे अधीन हैं) ॥ १२ ॥ मेरी यह त्रिगुणमई देवी माया निःसन्देह दुस्तर है ; पर जो लोग (पूर्वजन्तु रीतिसे सब कर्मोंका सत्यास कर केवल) मुझे ही भजते हैं (अर्थात् ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं) वे इस (दुस्तर) मायासे (भी) तरते हैं ॥ १३ ॥ नराधम पापी (अर्थात् जो लोग निषिद्ध कार्य करते हुए क्लृप्त हो गये हैं, वे) मूढ़ (जिन) मेरी उपासना नहीं करते हैं (अर्थात् आत्मामें लीन नहीं हो सकते हैं) ; (क्योंकि वे) आसुर-भावबलस्वी मायासे (लोग) ज्ञान रहित (हो जाते हैं) ॥ १५ ॥ हे भरत-कुल-श्रेष्ठ अर्जुन ! सुकृतिशाली (अर्थात् पुण्यका बीज रखनेवाले) ये चार प्रकारके मनुष्य मेरी उपासना करते हैं—(१) आर्त्त (अर्थात् चोर लुटेरे आदि, व्याघ्र आदि अथवा पीड़ा आदिसे भय खाये हुए), (२) अर्थाथी (अर्थात् धनकामी दरिद्र) (३) जिज्ञासु (अर्थात् तत्त्वज्ञान चाहनेवाले) ; और (४) ज्ञानी (अर्थात् आत्म तत्त्वज्ञ) ॥ १६ ॥ उन- (चारों)-मेंसे सदा मुझमें निष्ठा रखनेवाला (और) एक मात्र मुझमें ही भक्ति-युक्त (अर्थात् जो परमात्माके बिना किसी

हमारे पदार्थको न देखकर एक मात्र परमात्मा हीमें आत्म सम-
र्पण करता है वही) श्रेष्ठ है ; मैं ज्ञानियोंका बड़ा प्रिय हूँ
(क्योंकि जब वह अपनी आत्माको मुझसे अभिन्न जानता है,
तब अपनी आत्मापर उसका जो प्रेम है, वह मुझपर ही वटित
होता है), और वह भी मेरा प्रिय है (क्योंकि उसकी
आत्मा मुझसे एक हो गई है) ॥ १७ ॥ (फिर क्या शेष
तान मेरे प्रिय नहीं है ? नहीं वे भी प्रिय हैं ।) ये सब
(चारों) ही उत्तम हैं ; (पर विशेष इतना है, कि)
ज्ञानी (मेरी) आत्माके स्वरूप हैं—मैं (ऐसाही) समझता
हूँ ; क्योंकि उस ज्ञानीने सबसे श्रेष्ठ गतिरूपी मुझेही आश्रय
किया है (अर्थात् परमात्मा और जीवात्माको अभेद समझ-
कर योगानुष्ठान करते करते मेरा शरणगत हुआ है ; पर उन
तीनोंको अभेदज्ञान न होनेके कारण वे मुझे अपनी आत्माकी
तरह प्रिय नहीं जान सकते हैं ; और वे भी मेरी आत्माके
समान प्रिय नहीं हो सकते हैं) ॥ १८ ॥ अनेक जन्मोंके बाद
ज्ञानी ज्ञान प्राप्त होनेसे मेरी उपासना करते हैं ; (सो) “वे सबही
(चराचर विग्रह) वामदेव (अर्थात् आत्मा) हैं”—इस प्रकार
(ज्ञानयुक्त) वह महात्मा अति दुर्लभ (पात्र) हैं ॥ १९ ॥
उन उन कामनाओंसे (अर्थात् इस लोक और परलोकके
मुख-साधक एक एक विषयकी कामनाके वशसे) ज्ञान रहित
लोग पूर्व जन्मके संस्कारानुसार उन उन नियमोंको अवलम्बन
कर (अर्थात् उपवासनादि जो नियम हैं, उनको पालन करते हुए)
अन्य (इन्द्र चन्द्र वायु वरुण आदि) देवतोंकी (अपनी आत्मासे
भिन्न मानते हुए) पूजते हैं ॥ २० ॥ (सो उनको आत्म ज्ञान
प्राप्त नहीं होता है ; पर क्योंकि वे इन्द्र चन्द्र आदि देवते

कसे भिन्न नहीं है (इस लिये) जो जो भक्त (उनमेंसे देवता-
पी मेरी) जिस जिस मूर्तिको अर्द्धाक्षे साथ पूजनेकी इच्छा
रते हैं, (उन उन भक्तोंको) उन उन-(मूर्तियोंके विषय)-में
ही ही अचल भक्ति देता हूँ ॥ २१ ॥ वह (भक्त) वैसी ही
ह्वासे युक्त (होकर) उसी भांति उसकी (अर्थात् मेरी उस उस
पाधिवाली अवस्थाकी) उपासना करता है और मुझसे विहित
हुई उन उन कामनाओंको (अर्थात् कामनाओंके फलको)
प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ पर उन अल्पबुद्धियोंका वह फल
प्राप्त होनेवाला है; देवतोंके लिये यज्ञ करनेवाले (अन्तर्युक्त)
भक्तोंको पाते हैं, मेरे भक्त मुझे पाते हैं (अर्थात् जो लोग
इन्द्रादि देवतोंके पदोंको पानेकी कामनासे यज्ञादि क्रिया करते
हैं, वे उन्हीं देवोंके पद पाते हैं; पर उन पदोंका लय
नहीं; प्रलयकालमें वे मेरी भिन्न भिन्न उपाधियां मुझमें
मिल ही जाती हैं; उस समय एक मात्र (परमात्मा) मैं रहता
हूँ; सो इन्द्रादि उपाधियोंको प्राप्त करना अनित्य है; पर
प्रकाश होकर तथा परमात्मा और जीवात्माको अभिन्न जानकर
मुझमें आत्मसमर्पण करनेवाले मुझे प्राप्त करते हैं; सो उनका
प्राप्त कभी नहीं होता है) ॥ २३ ॥ अबुद्धि (जन) मेरे नित्य,
अव्योक्तम, प्रकाश करनेके अयोग्य परम भावको न जानकर मुझे
भक्ति भावयुक्त मानते हैं (अर्थात् मेरा वा आत्माका जो स्वरूप
है, वह प्रकाशके अयोग्य है; उस स्वरूपको कुछ विशेषण लग
नहीं सकता है; कर्त्ता, संहर्त्ता, पालनकर्त्ता, प्रभु, स्त्री, पुरुष
कीव, सुन्दर, कुत्सित आदि कोई विशेषण उसको घटित नहीं
हो सकता है; क्योंकि जड़ वस्तु उपाधिहीके लिये ये सब

विशेषण सम्भव हो सकते हैं। पर मेरी वह अवस्था कर्तृत्व, पालकत्व आदि गुणोंसे अतीत केवल चित् वा चैतन्य है; जैसे बालूमय वीरानमें जलका भ्रम होता है, वैसे ही इस चित्-स्वरूप परमात्मानें भ्रमसे ही अनन्त ब्रह्माण्ड दीख पड़से हैं; पर अनुसन्धान करके देखनेसे जिस प्रकार जलका भ्रम पैदा करने-वाले वीरानमें जल नहीं मिलता है, सिर्फ वीरान ही वीरान देखनेमें आता है, वैसेही चित्-स्वरूप ब्रह्मको ज्ञान-चक्षुसे देखनेसे उसमें यह ब्रह्माण्ड दीख नहीं पड़ता है; जो कुछ मनुष्य, पशु, पेड़ आदि पहिले दीखते थे, वे ब्रह्म ही ब्रह्म दीखते हैं। वास्तवमें वही ब्रह्म ये सब ही वस्तु है और ये सब ही वस्तु वही ब्रह्म हैं; पर इसी लिये ब्रह्मके सच्चे स्वरूपको विना जाने इन सब वस्तुओंको ब्रह्म कहना वही भूल है; क्योंकि जब कि जगत मिथ्या पदार्थ है, तब ब्रह्मका स्वरूप विना जाने इस मिथ्या जगतके भावको मनमें रखकर उसे ही ब्रह्म कहनेसे ब्रह्म भी जगतकी तरह मिथ्या पदार्थ हो जाता है। पर यदि ब्रह्मका भाव समझकर जगतको ब्रह्म कहा जावे तो वही ठीक है। इसलिये जो लोग परमात्माका स्वरूप विना जाने इन्द्र, वरुण, राम, कृष्ण आदि देवतोंको परमात्मा कहते हैं वे लोग मूर्ख हैं) ॥ २४ ॥ मैं योगमायासे आच्छादित (हूँ, इस हेतु) सबके लिये प्रकाशित हूँ; वे मूर्खलोग जन्मरहित (तथा) निव्य-स्वरूप सुम्नको नहीं जानते हैं। (अर्थात् मेरी मायाके आच्छादनसे जो लोग मोहित हैं, वे मेरी चित्-स्वरूप अवस्थाको नहीं जान सकते हैं। पर मेरे शरणागत होकर जो लोग मायाका आच्छादन छटा सके हैं, वही जानते हैं) ॥ २५ ॥ (पर) हे अर्जुन ! (इस योगमायासे मेरी दृष्टि कभी आच्छा-

दित नहीं है ; होती सी मेरा ज्ञान सदा एकसां रहता है) मैं अतीत वर्तमान और भविष्यत—(इन तीनों काल)-वाले भूतोंको जानता हूँ ; पर सुम्मे (प्रायः) कोई नहीं जानता है ॥ २६ ॥ हे परन्तप भारत ! इस देहके प्राप्त होनेपर सर्वभूत अनुराग और द्वेष-घटित सुख दुःख आदिसे जन्मे हुए मोह दारा घेरे जाते हैं (अर्थात् मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ, इत्यादि भ्रमसे अन्धे बनकर आत्माको जान नहीं सकते हैं) ॥ २७ ॥ पर जिन पुण्य करनेवाले जनोंका (अर्थात् इस देहको धारण करनेके बाद पुण्यकर्म करते करते जिनका) पाप नष्ट हो गया है, वे सुख दुःखादिके दारा जन्मे हुए मोहसे मुक्त होकर दृढ़व्रती बनके मेरा भजन करते हैं ॥ २८ ॥ बुद्धिमान, श्रुत्यु (आदि दुःखोंको) नष्ट करनेके लिये जो लोग मेरे शरणागत होकर संयत होते हैं, वे लोग परब्रह्म, सम्पूर्ण कर्म और अध्यात्मको जानते हैं ॥ २९ ॥ जो लोग सुम्मे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञके साथ जानते हैं, वे युक्तचित्त (जन) श्रुत्युक्तकालमें भी सुम्मे जानते हैं (अर्थात् उस समय भी सुम्मे नहीं भूलते हैं ; इस लिये सफल मनोरथ भी होते हैं) ॥ ३० ॥

आठवां अध्याय ।

अर्जुन बोले हे, पुरुषोत्तम ! (तुमने जिस ब्रह्मकी बात कही) वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म-तत्त्व क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत किसे कहते हैं ? और अधिदेव किसे कहा जाता है ? ॥ १ ॥ (फिर) अधियज्ञ क्या है ? क्या वह इस देहमें

रहता है या और कहीं ? नृत्यकालमें मंयतचित्त (जनों)-के
 जानने योग्य तुम कैसे होते हो ?) ॥ २ ॥ श्रीभगवान् बोले,
 ब्रह्म परम अक्षर (अर्थात् शुद्धबुद्धि, अविनाशी, अद्वितीय,
 (है) (और) स्वभाव (अर्थात् ब्रह्ममें अगणित जीवोंका
 जो पृथक् जीव भाव है, वह) अध्यात्म है) ; भूतभावोद्भवकर
 (अर्थात् जीवोंकी उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाला) विमर्ग
 (अर्थात् यज्ञकी आहुति दान आदि अथवा धन दानादि
 क्रियाओंको कर्म कहा जाता है (अर्थात् ब्रह्मके असंख्य जीव
 भाव उत्पन्न करनेवाली विप्रेय क्रियायें अथवा सृष्टि व्यापार ही
 कर्म हैं) ॥ ३ ॥ हे देहधारियोंमें प्रधान ! अक्षर भाव (अर्थात्
 प्राणीमात्रको अधिकार करके स्थित रहनेवाले देहादि पदार्थ)
 अधिभूत * (है) ; पुरुष (अर्थात् सूर्य अग्नि जल वायु आका-
 शादिके आश्रय रूपी अर्थात् उनके अधिष्ठान स्वरूप जो चैतन्यांश
 है, वही) अधिदैवत है ; (और) इस देहमें (प्राणानिहोत
 आदि शारीर यज्ञ और अग्निहोतादि बाह्यरी यज्ञमें अधिष्ठान
 करनेवाला देवता) मैं अधियज्ञ हूं । (सो हे अर्जुन ! अधि-
 यज्ञके रूपमें मैं बाहर और तुम लोगोंकी देहोंमें भी हूं) ॥ ४ ॥
 अन्तकालमें भी मुझको स्मरण करते हुए चोला छोड़कर जो

---

* गुरुदेव शङ्कराचार्यने "अधिभूत"को उक्त व्याख्या की है ;
 पर कोई कोई ऐसा भी कहते हैं, कि जलका भ्रम पैदा करने-
 वाला बालूमय वीरान जैसे उस भ्रमके जलका आश्रय है,
 वैसेही जीवदेहोंका भ्रम पैदा करनेवाला चैतन्य उन भ्रमकी
 जीवदेहोंका आश्रय है, वही जीवदेहका आश्रय-रूपी चैतन्यांश
 जो जीवात्मासे भी भिन्न है, अधिभूत है ।

गमन करता है), इसमें सन्देह नहीं है, कि वह मेरा भाव प्राप्त करता है (अर्थात् सुम्नमें लय होकर ब्रह्म बन जाता है) ॥ ५ ॥

जिन जिन भावोंको स्मरण करते हुए (मनुष्य) चोला छोड़ता है हे, कौन्तेय ! (वह) सदा उस भावको सोचते रहनेके कारण वही भाव पाता है (अर्थात् मृत्युसे पहिले जो कुछ सोचता है, मृत्युके बाद वही पाता है ॥ ६ ॥ इस लिये (तुम भी) सदा सुम्न स्मरण करो ; और बुद्ध करो (अर्थात् स्वधर्मका अनुष्ठान करो) ; (इस प्रकार निष्काम भावसे स्वधर्म पावन करते हुए, मेरी चिन्तामें मन रहनेसे मृत्यु कालमें भी मेरी ही चिन्ता करते हुए मरोगे ; (सो उस समय) सुम्नमें ही तुम्हारा मन और बुद्धि अर्पित रहनेके सबबसे निःसन्देह सुम्नको ही पाओगे ॥ ७ ॥ हे पार्थ ! अभ्यासरूप उपायसे और दूसरी ओर न जानेवाले चित्तसे प्रभामय परम पुरुषको चिन्ता करते करते (तुम) उन्हींको पा जाओ ॥ ८ ॥

(तुमको जिस पुरुषकी चिन्ता करनी चाहिये, उनके लक्षण कहता हूँ ;) कवि (अर्थात् सर्वज्ञ), पुराण (अर्थात् अनादि), अनुशासिता (अर्थात् सम्पूर्ण जगत्के नियन्ता), सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, (सम्पूर्ण जगत्के) विधाता, अचिन्त्यरूप (अर्थात् चिन्तासे जाननेके अयोग्य रूपवाले), अन्धकारके पीछे आदित्यवर्ण (अर्थात् सूर्य जैसे जड़ किरणोंमें अन्धकार दूर करता है, वैसे ही अपने प्रकाशकी अवस्थासे ज्ञानरूप प्रकाश करनेवाले, (पुरुषको) जो मृत्युकालमें भक्ति-युक्त होकर अचल मनसे योगबल द्वारा प्राणोंको मौहोंके बीचमें भली भांति रखकर स्मरण करता है, वह उस दिव्य पुरुषको प्राप्त करता है ॥ ९-१० ॥ (पर ईश्वरको स्मरण करनेके विशेष नियम हैं, वह मनमाने नियमसे नहीं हो

सकता है । ऐसा एक पद अर्थात् प्रणव है, जो ब्रह्मकी प्रतिमूर्ति स्वरूप होनेके कारण स्वयं ब्रह्मस्वरूप माना जाता है ; इस लिये) वेद जाननेवाले जिसे अविनाशी कहते हैं, अनुराग-रहित यति लोग (आत्म ज्ञान प्राप्त करने पर) जिसमें लवलीन हो जाते हैं, जिसको (जाननेकी) इच्छा करके गुरुकुलमें ब्रह्म-चर्यका अनुष्ठान करते हैं, मैं तुमसे उस पद-(अर्थात् वाक्य)-को मंचेपमें कहूंगा ॥ ११ ॥ जो सब द्वारोंको (अर्थात् इन्द्रियोंको) संयमित कर, मनको हृदयमें रुद्धकर, प्राणोंको मस्तकमें उठाकर (अर्थात् स्थिरकर) आत्माकी योग-धारणामें स्थित होकर मुझे स्मरण करके—ओं—इस एकाक्षर (महामन्त्र)-को उच्चारण कर देहको त्याग करता है, वह परम गति (अर्थात् मोक्ष) पाता है ॥ १२-१३ ॥ हे पार्थ ! जो अनन्य-चित्त होकर (अर्थात् मनसे अन्य भावना हटाकर) नित्य सदा मुझे स्मरण करता है, उस नित्य-युक्त योगीके लिये मैं बहुत सुलभ (अर्थात् सहजमें प्राप्तिके योग्य) हूँ ॥ १४ ॥ महात्मा लोग मुझे पाकर फिर दुःखागार रूप अनित्य जन्म नहीं पाते हैं ; (क्योंकि वे) परमा सिद्धि पा जाते हैं ॥ १५ ॥ हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकसे लेकर सब (भोगोंके) लोक पुनः पुनः आवर्त्तनशील हैं (अर्थात् उन्हें पानेसे भी फिर भूलोकमें जन्म लेना पड़ता है) पर हे कौन्तेय ! मुझे पानेसे फिर जन्म नहीं होता है ॥ १६ ॥ (ब्रह्म-लोकसे लेकर सब भोगोंके लोकोंको अनित्य कहनेका कारण यह है, कि उनकी उत्पत्ति और नाश है और वे एक नियमित कालतक स्याईं होते हैं ; इसका बोरा कहता हूँ, सुनो ;—) द्वाार (दिव्य) युगवाला ब्रह्माका जो दिन (होता है) और द्वाार (दिव्य) युगवाली ब्रह्माकी जो रात्रि (होती है)—(इसे,

अर्थात् दो हजार दिनोंमें ब्रह्माकी एक रात और एक दिनके होनेको—जो लोग) जानते हैं, वे लोग ब्रह्माका दिन रात जानने वाले कहे जाते हैं ॥ १७ ॥ (ब्रह्माका) दिन उपस्थित होनेपर अव्यक्तसे (अर्थात् उस नीदसे जागे हुए प्रजापतिसे) सम्पूर्ण व्यक्त (अर्थात् स्थावर सहित ये जङ्गम जगत्) (फिर) रचे जाते हैं । राति उपस्थित होने पर (ये सब) अव्यक्त रूपमें अर्थात् उन्हींमें फिर) लय हो जाते हैं ; (यह दैनिक प्रलय है ; इसके उपरान्त महाप्रलय भी है) ॥ १८ ॥ हे पार्थ ! जितने प्राणी पूर्व कल्पमें थे, वे थे ही हैं) ये (सब) हो होकर (अर्थात् एक एक बार प्रकाशित होकर) (ब्रह्माकी) राति आनेसे लय हो जाते हैं ; (फिर ब्रह्माकी) दिन आनेसे अवश (अर्थात् उनके सिवाय दूसरे नहीं—याने वे ही) प्रकाशित होते हैं ॥ १९ ॥ पर उस (चराचरके कारणरूपी) अव्यक्तसे भी श्रेष्ठ (अर्थात् उसके भी कारणरूपी) मन बुद्धि इन्द्रियोंसे न जानने योग्य, अनादि जो एक भाव है, वह सम्पूर्ण भूतोंका (अर्थात् ब्रह्मकी उपाधिरूपी ब्रह्मादिसे लेकर स्तम्भतकका) नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता है ॥ २० ॥ (जो) अव्यक्त (अर्थात् मन बुद्धि आदिसे जाननेके अयोग्य भाव) अविनाशी कहा जाता है, वह परमा गति कहा गया है ; जिसे पानेसे (फिर) लौटना नहीं पड़ता है, वह मेरा ही परम धाम है (अर्थात् मैं ही परमांगति हूँ) ॥ २० ॥ हे पार्थ ! भूत (अर्थात् यह अनन्त ब्रह्माण्ड) जिसमें स्थित है, ये सब (विश्व) जिससे व्याप्त हैं, वह परम पुरुष अत्यन्त भक्तिसे ही पाने योग्य है ॥ २२ ॥ हे भरत-श्रेष्ठ ! जिस (जिस) कालमें (अर्थात् कालरूप मार्गमें याने मृत्युके अन्तमें) जाकर

योगी लोग मोक्ष और अमोक्ष पाते हैं (अर्थात् जन्मादिसे रहित होते हैं और फिर जन्म लेते हैं) उस (उस) कालको (अर्थात् कालरूप मार्गको) कहता हूं ॥ २३ ॥ (जो लोग पहिले) अग्निके अभिमानी देवता, (आगे) ज्योतिके अभिमानी देवता, (आगे) दिवाभिमानी देवता, (आगे) शुक्ल पक्षाभिमानी देवता, (और अन्तको) उत्तरायणके षड्रमासाभिमानी देवतोंको आश्रय करके (अर्थात् उन देवतोंके मार्गसे) चलते हैं, वे ब्रह्म जाननेवाले लोग ब्रह्मको पाते हैं (अर्थात् फिर जन्म नहीं लेते हैं) ॥ २४ ॥ (और जो लोग पहिले) धूमाभिमानी देवता, (आगे) रात्राभिमानी देवता, (आगे) कृष्णपक्षाभिमानी देवता, (और अन्तको) दक्षिणायणके षड्रमासाभिमानी देवतोंको आश्रय करते हैं (अर्थात् पिछमार्गसे चलते हैं) वे योगी चन्द्रलोक पाकर (पृथ्वीमें) फिर लौट आते हैं ॥ २५ ॥ (प्रकाशमय होनेके लिये) शुक्ल (और अन्धकारमय होनेके लिये) कृष्ण— जगतकी ये दो गति सनातनसे चली आती हैं ; इन दोनोंमेंसे एकके द्वारा मोक्ष होता है ; और दूसरेके द्वारा फिर जन्म लेना पड़ता है ॥ २६ ॥ हे पार्थ ! मोक्ष और जन्म दिलानेवाले इन दोनों मार्गोंको जाननेसे कोई योगी मोहित नहीं होते हैं (अर्थात् सुखकी उद्विग्नसे स्वर्गादि फलकी कामना नहीं करते हैं) ; सो हे अर्जुन ! तुम सदाके लिये योगी होओ ॥ २७ ॥ वेद, यज्ञ, तपस्या, और दानसे जो पुण्यफल (होनेकी बात) शास्त्रोंमें कथित है, मेरे कहे इस तत्त्वको जानकर योगी उन सबोंके अतीत हो जाते हैं और उस सनातन स्थान- (अर्थात् ब्रह्म)-को पाते हैं ॥ २८ ॥

नौवां अध्याय ।

श्री भगवान् बोले, द्वेष आदि दोषोंसे रहित तुमसे विज्ञानके साथ अति गुप्त ज्ञान कहूंगा ; जिसे जानकर (तुम) अशुभ (अर्थात् अनन्त संसार-दुःख)-से तर जाओगे ॥ १ ॥ यह विद्या सब विद्याओंसे श्रेष्ठ, गुप्तसे भी गुप्त, परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष ज्ञानदायक, धर्मसाधक, सुखसे करनेयोग्य और अक्षय फलदायी (अर्थात् शान्ति-सुख देनेकी समर्थ) है ॥ २ ॥ हे परन्तप ! इस धर्मकी अज्ञान करनेवाले पुरुष सुम्मे न पाकर मृत्युसे व्याप्त संसार-मार्गमें फिरा करते हैं ॥ ३ ॥ अव्यक्तरूपी मैं इस सम्पूर्ण जगतकी व्यापे हुए हूँ (अर्थात् मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदिसे जाननेके अयोग्य मेरे चैतन्य-स्वरूपसे यह अनन्त जगत व्याप्त है) ; सर्वभूत (चैतन्य-स्वरूप) सुम्मेमें स्थित हैं ; पर मैं (गुण रहित क्रियारहित तथा धर्मरहित होनेके कारण) उन सबोंमें स्थित नहीं हूँ ॥ ४ ॥ पर ऐसा न समझना, कि यह अनन्त जगत सुम्मेमें स्थित रहने हीके कारण जलमें मिली मिट्टीकी तरह एक बारही सुम्मेमें लिपटे हुए हैं ; क्योंकि मैं निर्लिप्त पदार्थ हूँ । पर पद्मके पत्रमें जल रहनेसे जिस तरह जल उससे लिप्त नहीं होता है, वैसेही सुम्मेमें स्थित रहके भी भूत सुम्मेमें स्थित नहीं हैं । मेरा ऐश्वरिक योग देखो ;—मैं भूतधारक तथा भूत-पालक हूँ, तौ भी भूतोंमें स्थित नहीं हूँ ॥ ५ ॥ यह जानना, कि सर्वव्यापक (और) महान् वायु जिस प्रकार आकाशमें (बिना मिले) स्थित है, वैसे ही सब भूत (भी) सुम्मेमें स्थित हैं ॥ ६ ॥ हे कौन्तेय ! प्रलयकालमें सब भूत मेरी प्रकृति प्राप्त करते हैं (अर्थात् मेरी मायामें लय हो जाते हैं) ;

फिर कल्पकी आदिमें (अर्थात् प्रलयकाल अन्त होने पर) मैं ही (प्रकृतिके आश्रयसे ईश्वर बनकर) उनकी सृष्टि करता हूँ ॥ ७ ॥ मैं अपनी प्रकृतिको आश्रय करके अविद्याके वशीभूत इन प्राणियोंको स्वभावके वशमें होकर बार बार रचा करता हूँ ॥ ८ ॥ हे धनञ्जय ! उन कर्मोंसे अनुराग-रहित उदासीनकी तरह स्थित मुझको वे कर्म बांध नहीं सकते ॥ ९ ॥ मेरी अध्वक्षतासे (अर्थात् मुझे केवल साची अथवा देखनेवालासा अवलम्बन कर) प्रकृति चराचर सहित जगत्को प्रभव करती है ; इसी हेतु, हे कोन्तेय ! जगत बार बार उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ बुद्धि विगाड़नेवाली राक्षसी तथा आसुरी प्रकृतिको अवलम्बन करनेवाले, अर्थ ज्ञानवाले, विगड़े चित्तवाले सुखलोग मुझ सर्वभूत महेश्वरका परम तत्त्व न जानकर (मुझे) मनुष्यदेहधारी मानके मेरी अवज्ञा करते हैं ॥ ११-१२ ॥ हे पार्थ ! देवी प्रकृति-युक्त महात्मा लोग चित्त स्थिरकर मुझे भूतादि (अर्थात् सम्पूर्ण जगतका) आदि कारण जानकर (और) अथय (अर्थात् सब इन्द्रियोंसे जाननेके अयोग्य) मानकर (मेरी) उपासना करते हैं ॥ १३ ॥ (कोई कोई) स्तुति मन्त्रादिसे सदा कीर्तन करके, (कोई कोई) दृढ़ नियम धारणकर प्रयत्न करके, (कोई कोई) भक्तिके साथ प्रणाम करके, कोई कोई निययुक्त हो करके मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ दूसरे कोई कोई ज्ञान यज्ञसे (अर्थात् जीवात्मा और परमात्माके अभेद ज्ञानसे) पूजकर मेरी उपासना* करते

---

* वास्तवमें यहाँ उपासनासे और कुछ मतलब नहीं है, जीवात्मा और परमात्माको अभेद जाननेकी चेष्टा अथवा समाधि ही उक्त ज्ञानियोंकी उपासना है ।

हैं ; उनमेंसे कोई कोई अमेद भावनासे, (कोई कोई) पृथक् भावसे (अर्थात् सूर्य चन्द्र आदि स्वरूपमें स्थित जानकर, अथवा "मैं दास हूं, भगवान प्रभु हैं", ऐसी भावनाके साथ), (कोई कोई) सर्वात्मिक मेरी और भी कितनेही भावोंसे उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ (पर मेरा तत्त्व जानकर जिस किसी भावनासे मेरी उपासना की जावे, उसीसे मेरी उपासना होती है ; और अमयुक्त दृष्टिसे उपासना करनेसे केवल उस आकार हीको याने जिस चन्द्र सूर्य आदि आकारोंकी उपासना की जाती है उसकी ही उपासना होती है ; क्योंकि मैं ही सर्वस्वरूप हूं) मैं ही अग्निहोमादि वेदोक्त यज्ञ हूं, मैं ही स्मृतियोंमें यक्त पंचयज्ञ हूं, मैं ही पितरोंके अर्थ आह्वादि हूं। मैं ही ओषधियोंसे जन्मा हुआ अन्न हूं, मैं ही मन्त्र हूं, मैं ही होमादि साधनका घृत हूं, मैं ही अग्नि और मैं ही होम हूं ॥ १६ ॥ मैं ही इस जगत्का पिता, माता, धाता (अर्थात् कर्म फलका विधान करनेवाला) हूं; (मैं ही एक मातृ) जानने योग्य, पवित्र (अर्थात् शोधन करनेवाले चान्द्रायणादि व्रत), ओंकार, ऋक्, साम और यजुर्वेद हूं ॥ १७ ॥ मैं ही इस जगत्की गति, भर्ता (अर्थात् पोषण कर्त्ता), प्रभु (अर्थात् नियन्ता), साक्षी (अर्थात् शुभ और अशुभका देखनेवाला), निवास (अर्थात् आश्रय), शरण (अर्थात् रक्षक), संहृत (अर्थात् हित कर्त्ता), प्रभव (अर्थात् उत्पत्तिका स्थान), स्थान (अर्थात् आधार), निधान (अर्थात् लयका स्थान), बीज (अर्थात् कारण) और अवयव (अर्थात् अविनाशी) हूं ॥ १८ ॥ हे अर्जुन ! मैं ही सूर्यके रूपसे ताप (अर्थात् गर्मी) देता हूं, मैं (बरसातमें) जल बरसाता हूं, और (अन्य ऋतुओंमें)

जलको खींच लेता हूँ, मैं ही अमृत (अर्थात् जीवन) हूँ, (मैं ही) गत्यु हूँ, (मैं ही) सत् (अर्थात् स्थूल), और (मैं ही) ० सत् (अर्थात् सूक्ष्म) हूँ ॥ १६ ॥ तीनों वेदोंमें पारङ्गत पण्डित लोग यज्ञोंसे मेरी पूजा कर यज्ञशेष सोमको पान करके निष्पाप होकर (कामनाके वश) स्वर्गकी गति प्रार्थना करते हैं। वे (अपने) पुण्योंके फलरूपी इन्द्रलोक प्राप्तकर स्वर्गमें देवतोंके उत्तम भोगोंको भोगोंते हैं ॥ २० ॥ (पर वे भोग चिर-स्थाय नहीं होते) वे लोग उस विशाल स्वर्गलोक- (के सुखोंको) भोगकर पुण्यके क्षय होने पर फिर मर्त्तलोकमें प्रवेश करते हैं (अर्थात् फिर जन्म लेते हैं) और फिर कामनाके वशमें होकर वैदिक कर्मोंको करते हुए संसारमें जाया आया करते हैं (अर्थात् जन्म गत्युके मार्गमें ही पड़े रहते हैं) ॥ २१ ॥ (पर निष्काम भावसे वेद विहित कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे मुक्ति मिल जाती है) जो लोग अनन्य-भावसे (अर्थात् जीवात्माके साथ परमात्माको एक जानकर) मेरी चिन्ता करके उपासना करते हैं, उन नित्याभियुक्तोंके (अर्थात् सर्व प्रकारसे मत्परायण (जनोंके) योगक्षेमको (अर्थात् समाधिका अनुष्ठान और उसकी रक्षा याने मोक्षको) मैं वहन करता हूँ ॥ २२ ॥ हे कौन्तेय ! अर्हयुक्त और भक्त होकर जो लोग अन्य देवतोंकी उपासना करते हैं, वे भी अविधिपूर्वक (अर्थात् मोक्ष पाने योग्य विधिके बिना) मेरी ही उपासना करते हैं (अर्थात् जो लोग कामनायुक्त होकर यज्ञानुष्ठान करनेमें इन्द्रादि देवतोंको परमात्मासे भिन्न अनुभव करते हुए अर्ह भक्तिके साथ पूजते हैं, वास्तवमें वे मेरी ही उपासना करते हैं ; क्योंकि मेरे निवाय इस अनन्त विश्वमें कुछ दूसरा पदार्थ है ही

हैं। पर ऐसे तत्त्वज्ञानके साथ वह पूजा नहीं होती ; एक अद्वितीय आत्मा ही सम्पूर्ण पदार्थ है, उसके सिवाय दूसरा कोई पदार्थ नहीं है ; मैं जिस इन्द्रकी पूजा करता हूँ वह परमात्माकी एक उपाधिमात्र है अर्थात् इस पूजासे उस परमात्मा हीकी उपासना करता हूँ—इस प्रकार ज्ञानके साथ उक्त यज्ञ करनेवालोंकी पूजा नहीं होती है—प्रभेद केवल इतना ही है ॥ २३ ॥ क्योंकि मैं सर्व यज्ञोंका भोक्ता और प्रभु (अर्थात् स्वामी और फलदाता) हूँ ; पर वे लोग मुझे ठीक ठीक नहीं जानते हैं, इस लिये पलटकर जन्म लेते हैं ॥ २५ ॥ देवोंकी पूजा करनेवाले देव-लोक प्राप्त करते हैं ; (आर्द्धादि क्रियाओंसे) पितरोंकी पूजनेवाले पितर-लोक प्राप्त करते हैं ; (विष्णायक आदि) भूतोंके (अर्थात् गणोंके) पूजनेवाले भूत-लोक (अर्थात् गणलोक) प्राप्त करते हैं ; और मेरी (अर्थात् परमात्माकी) उपासना करनेवाले मुझे ही (अर्थात् परमात्माको ही) प्राप्त करते हैं ॥ २५ ॥ जो मुझे भक्तिके साथ पत्र, फूल, फल और जल देते हैं, मैं उस शुद्ध-चित्त निष्काम भक्तके भक्ति-पूर्वक दिये हुए पत्र, फूल आदिको लेता हूँ ॥ २६ ॥ हे कौन्तेय ! जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ तप करते हो, वह सब मुझको देना ॥ २७ ॥ ऐसा करनेसे कर्मसे उपजनेवाले शुभ और अशुभ फलोंसे (अर्थात् उनसे आनेवाले अदृष्ट बन्धनसे) मुक्त हो जाओगे ; मुक्त होकर सत्यास योगके द्वारा युक्त होकर (संसारके दुःखोंसे पार पाकर) मुझको पाओगे ॥ २८ ॥ (पर ऐसा न समझना, कि मैं सन्तोषके वशमें होकर भक्तोंको यह फल देता हूँ और असन्तोषके वशमें होकर अभक्तोंको ऐसा फल नहीं देता हूँ ; क्योंकि) सर्वभूतोंके

समान (अर्थात् समदर्शी हं) ; सो (कोई भी) मेरा
 दंपका (पात्र) अथवा प्रिय नहीं है ; पर भक्तिके साथ (पूर्वोक्त
 रूपसे) जो लोग मेरी उपासना करते हैं, वे (उस क्रियाकी
 भक्तिके सहारे ही) सुभक्तमें रहते हैं और (उनके सुभक्तसे अभिन्न
 हो जानेके सबबसे) मैं भी उनमें रहता हूं ॥ २६ ॥ बहुत
 दुराचारी (जन) भी (अर्थात् पहिले दुराचारी रहके भी पीछे
 जो) अनन्यभाक्त होकर (अर्थात् परमात्मा और जीवात्माको
 एक जानकर) मेरी उपासना करता है, वह साधु समझा जाता
 है ; क्योंकि वह सम्पूर्ण रूपसे व्यवसित है (अर्थात् सत्य निश्चय
 युक्त हो गया है) ॥ ३० ॥ (वह सच्ची रीतिपर मेरी उपासना
 कर नके, तो उन बाहरी दुराचारियोंकी छोड़ कर) शीघ्र
 धर्मात्मा बन जाता है (और क्रमशः) शान्ति प्राप्त करता है ;
 हे कौन्तेय ! तुम निश्चय जानना, कि मेरा भक्त (कभी) नष्ट
 नहीं होता है ॥ ३१ ॥ हे पार्थ ! जो पापयोगिस्वरूप (अर्थात्
 कुण्ठन्मवाले) है (अथवा) स्त्री, वैश्य तथा शूद्र है, वे भी सुभक्त
 आश्रय करके परम गति प्राप्त करते हैं ॥ ३२ ॥ सो मेरे भक्त
 पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज-ऋषियोंकी क्या बात है ? इस
 लिये तुम भी इस अनित्य तथा असुखदाई मनुष्य लोकको पाकर
 (इसमें न फंसके) मेरी उपासना करो ॥ ३३ ॥ (मेरी
 उपासना क्योंकर करोगे, सो कहता हूं, सुनो) तुम सदा सुभक्तमें
 मन लगावे रहो, मेरा भक्त होओ, मेरी पूजामें मग्न (होओ)
 सुभक्त नमस्कार करो ; और इस प्रकार मेरे प्रेमी होनेसे सुभक्त
 पाओगे ॥ ३४ ॥

दसवां अध्याय ।

श्रीभगवान् बोले,—हे महाशुभ ! सुभसे फिर तत्त्वके (दूसरे) वाक्य सुनो, जोकि (मेरी बातोंको सुनकर) प्रसन्न होनेवाले तुमसे (तुम्हारे) हितके लिये कहता हूँ ॥ १ ॥ न देवता लोग, न महर्षि लोग मेरी उत्पत्ति-(की बात) जानते हैं ; क्योंकि (मेरी उत्पत्ति नहीं है ;) मैं देवता और ऋषियोंकी सर्व प्रकारसे आदि हूँ (अर्थात् मैं उनसे भी पहिले सबका कारण स्वरूप होकर स्थित था) ॥ २ ॥ जो सुभसे अनादि, जन्म रहित तथा सब लोकोंका महान् ईश्वर जानते हैं, वह मनुष्य लोकमें मोहसे रहित होकर सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥ हे धनञ्जय ! बुद्धि, ज्ञान, अमोह, क्षमा, सत्य, दम (अर्थात् इन्द्रियोंका दमन), शम (अर्थात् चित्तका संयम), सुख, दुःख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समदृष्टि, प्रसन्नता, तपस्या, दान, यज्ञ, अयज्ञ—ये सब प्राणियोंके भिन्न भिन्न भाव सुभसे ही उपजते हैं (अर्थात् इन्हे वे अपने अपने कर्मोंके अनुसार सुभसे ही प्राप्त करते हैं) ॥ ४ ॥ ५ ॥ पूर्वकालके (भृगु आदि) सात महा ऋषि और (सावर्ण आदि) चार मनु जिनकी ये लोक प्रजा हैं (अर्थात् जिनसे इन स्यावर जङ्गमादि प्राणी रचे गये हैं) मेरे भाव युक्त (होकर) मेरी इच्छासे जन्मे थे ॥ ६ ॥ जो तत्त्व-ज्ञानसे मेरी यह विभूति (अर्थात् विस्तार) तथा योग (अर्थात् योगका ऐश्वर्य, सामर्थ्य सर्वज्ञतादि) जानते हैं, वह विचक्षित न होनेवाले आत्म-ज्ञान-स्वरूप योगमें युक्त हो सकते हैं, इसमें (कुछ भी) सन्देह नहीं है ॥ ७ ॥ (नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य रूपी) मैं इस सम्पूर्ण (अनन्त जगत्)-की उत्पत्तिका कारण

(हृं) और सुभसे ही सब प्रवर्तित होते हैं (अर्थात् यह ब्रह्माण्ड रचित होते हैं, बढ़ते जाते हैं, तथा नष्ट होते हैं) ऐसा जान कर (वे) पण्डित लोग भाव-युक्त होके अर्थात् परमार्थ तत्त्वमें मग्न होके) मेरी उपासना करते हैं ॥ ८ ॥ वे चित्त और प्राणोंको सुभमें अर्पण करते आपसमें मेरा तत्त्व सदा कीर्तन करनेमें प्रसन्न रहते हैं और परम शान्ति प्राप्त करते हैं ॥ ९ ॥ इस प्रकार प्रीतिके साथ उपासना-युक्त जनोंकी मैं बुद्धि-योग देता हूं जिससे वे सुभे प्राप्त करते हैं ॥ १० ॥ अनुग्रहके वश उनकी बुद्धि-वृत्तिमें स्थित होकर मैं ज्ञान-रूपी दीपकसे अज्ञानके अन्धकारका नाश करता हूं ॥ ११ ॥ अर्जुन बोले, तुम परम ब्रह्म, परम आश्रय और परम पवित्र हो ; देव-ऋषि नारद अमित, वेद व्यास आदि सम्पूर्ण ऋषि तुमको नित्य पुस्त्य, दिव्य, आदि देव, अज, विभु (अर्थात् व्यापक), कहते हैं ॥ १२—१३ ॥ हे केशव ! तुम सुभसे जो कुछ कहते हो, वह सब सुभे सब जान पड़ते हैं । हे भगवन् ! तुम्हारे आविर्भावके कारण (अर्थात् देवतोंपर कृपा और दैत्यों अकृपा) देवता और दैत्य भी नहीं जानते हैं ॥ १४ ॥ हे पुरुषोत्तम, हे भूतेश ! हे देवोंके देव, हे जगत्के पिता ! तुम स्वयं ही आपसे आप अपनेको जानते हो ॥ १५ ॥ तुम जिन विभूतियोंसे इन लोकोंको व्यापकर स्थित हो, अपनी उन सब आश्चर्य्य आत्म-विभूतियोंको बिना शेष रखके (सुभसे) कहो ॥ १६ ॥ हे योगी ! सदा किस प्रकार चिन्ता करके तुम्हें ज्ञान सकूंगा ; हे भगवन् ! किस किस पदार्थमें सुभे तुम्हारी चिन्ता करनी होगी ? ॥ १७ ॥ हे जनार्दन ! विस्तारके साथ अपने योग और विभूतिको फिरसे कहो । तुम्हारी अनन्त रूपी बातोंकी सुन कर मेरा मन नहीं भग्न है ॥ १८ ॥ भगवान् बोले, हे

कुबज्योंमें प्रधान ! मैं अपनी प्रधान दिव्य आत्मावभूतियोंको तुमसे कहता हूँ । मेरी विभूतियां बहुत हैं, उनका पार नहीं है ॥ १८ ॥ हे गुडाकेश ! मैं सर्व भूतोंके हृदयमें स्थित परमात्मा हूँ, और मैं सर्व भूतोंकी आदि, मध्य और अन्त हूँ (अर्थात् सब प्राणियोंके जन्म, स्थिति और मृत्युका कारण हूँ) ॥ २० ॥ मैं बारह सूर्योंमें विष्णु हूँ, ज्योतिवालोंमें किरनवाले रवि हूँ, मरुतगणमें मरीचि हूँ, और नक्षत्रोंमें शशि हूँ ॥ २१ ॥ मैं वेदों साम, देवतोंमें इन्द्र, इन्द्रियोंमें मन, और भूतोंमें चैतन्य हूँ ॥ २२ ॥ मैं वज्रोंमें शङ्कर, यज्ञ और राक्षसोंमें कुबेर, वसुओंमें पावक, और पर्वतोंमें सुमेरु हूँ ॥ २३ ॥ हे पार्थ ! पुरोहितोंमें तुम सुम्ने वृहस्पति जानना; तथा योद्धाओंमें मैं स्कन्द, और स्थिर जलाशयोंमें मैं समुद्र हूँ ॥ २४ ॥ महाऋषियोंमें मैं भृगु, वाक्ओंमें मैं ओंकार यज्ञोंमें जाप और यज्ञ, और स्थावरोंमें मैं हिमालय हूँ ॥ २५ ॥ वृक्षोंमें मैं पोपल, देव ऋषियोंमें मैं नारद, गन्धर्वोंमें मैं चित्ररथ, और खिन्नोमें मैं कपिल सुनि हूँ ॥ २६ ॥ मैं घोड़ोंमें अश्वत्थके साथ समुद्र मथनसे उठा हुआ अत उच्चैःश्रवा, गजेन्द्रोंमें ऐरावत और नरोंमें नरनाथ हूँ ॥ २७ ॥ मैं अस्त्रोंमें वज्र, गौओंमें कामधेनु, प्रजाकी उत्पत्तिके कारणरूपी कन्दर्प, और सर्पों वासुकि हूँ ॥ २८ ॥ नागोंमें मैं अनन्त, जलमें चरनेवालोंमें मैं वरुण, पितरोंमें मैं अर्जुमा, नियम करनेवालोंमें मैं यमराज हूँ ॥ २९ ॥ दैत्योंमें मैं प्रह्लाद, गिननेवालोंमें मैं काल, पशुओंमें मैं पशु-राज सिंह, और पक्षियोंमें मैं विनता-पुत्र गरुड़ हूँ ॥ ३० ॥ वेगवालोंमें मैं पवन, अस्त्रधारियोंमें मैं राम, मत्स्योंमें मैं मगर, और खेतोंमें मैं गङ्गा हूँ ॥ ३१ ॥ हे अर्जुन ! सृष्टिकी आदि, अन्त और मध्यमें मैं हूँ; विद्याओंमें मैं अध्यात्म विद्या, और नादियोंमें (अर्थात् तत्त्व-

निरूपणके अर्थ विचार करनेवालोंमें) मैं बाद हूँ ॥ ३२ ॥ अक्ष-
 रोंमें मैं अ हूँ, समासोंमें मैं इन्द्र हूँ, म प्रवाहरूपी अनन्तकाल
 हूँ, और कर्म फल देनेवालोंमें मैं विश्वतोमुख विधाता हूँ ॥ ३३ ॥
 सबका नाश करनेवाली मृत्यु मैं हूँ, भविष्य कल्पके जीवोंका उद्भव
 भी मैं हूँ, नारियोंमें मैं, श्री, कीर्ति, वाणी स्तुति, मेधा, धृति
 और क्षमा हूँ ॥ ३४ ॥ सामवेदमें मैं वृद्धत् खास हूँ, इन्द्रोंमें
 मैं गायत्री हूँ, मासोंमें मैं मार्गशीर्ष हूँ, और ऋतुओंमें मैं वसन्त
 हूँ ॥ ३५ ॥ वसना करनेवालोंमें मैं दूत हूँ और तेजस्वीका तेज हूँ;
 मैं जय, मैं उदाम, और मैं सात्त्विकोंका सत्त्व हूँ ॥ ३६ ॥ वृष्णिवंशियोंमें
 मैं वासुदेव, पाण्डवोंमें मैं धनञ्जय, सुनियोंमें मैं व्यास, और कवियोंमें
 मैं शुक्रपायं हूँ ॥ ३७ ॥ मैं दमन करनेवालोंका दण्ड हूँ, जीत
 पाहनेवालोंकी नीति हूँ, गुप्त विषयोंका मौन भाव हूँ, और
 ज्ञानियोंका ज्ञान हूँ ॥ ३८ ॥ हे अर्जुन ! मैं भूतोंका बीज और
 पर तथा अक्षरोंमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जो मुझसे
 स्वतन्त्रताके साथ विद्यमान हो ॥ ३९ ॥ हे परन्तप ! अपनी दिव्य
 विभूतियोंको मैंने संक्षेपमें कहा ॥ ४० ॥ ऐश्वर्ययुक्त श्री, प्रभाव,
 बल आदि गुणोंसे युक्त होनेके कारण जो सब वस्तु अद्य है, उन
 सबोंको, ही मेरे तेजके अंशसे उपजे हुए जानना ॥ ४१ ॥ हे
 अर्जुन ! मेरी इन सब विभूतियोंको तुम्हें पृथक् रूपसे जाननेका
 प्रयोजन नहीं है ; क्योंकि मैं एक अंशसे इस जगत्को धारण
 करके स्थित हूँ ॥ ४२ ॥

ग्यारहवां अध्याय ।

अर्जुन बोले, (हे कृष्ण !) सुम्नपर कृपा करके आत्म और अनात्म सम्बन्धी जो जो वचन तुमने कहे, उनसे मेरा मोह कट गया ॥ १ ॥ हे पद्मपतनैन ! तुमसे भूतोंकी उत्पत्ति लय, और तुम्हारा अक्षय माहात्म्य विल्लुत रूपसे सुना ॥ २ ॥ हे परमेश्वर ! तुमने अपने रूपका जैसा वर्णन किया, तुम्हारे उस ऐश्वरिक रूपको मैं देखा चाहता हूँ ॥ ३ ॥ हे प्रभु ! यदि सुम्ने उसे देखनेकी समर्थ समझी, तो (हे योगेश्वर !) अपने उस अक्षय परमात्म रूपको दिखाओ ॥ ४ ॥ भगवान् बोले, हे पार्थ ! मेरे अनेक प्रकारके आकार, सैकड़ों सहस्रों बहुतेरी भांतिके दिव्य रूपको देखो ॥ ५ ॥ हे भारत ! मेरी देहमें आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण दोनों अश्विनीकुमार, मरुत समूह और पहिले किसीकी न देखे हुए अनेक प्रकारके अति आश्चर्यरूप देखो ॥ ६ ॥ हे गुडाकेश ! मेरी देहमें स्थित चर और अचर युक्त जगत् तथा अन्य जो कुछ तुम्हें देखनेकी इच्छा हो, वह सब देखो ॥ ७ ॥ पर तुम अपनी (चमड़ेकी) आखोंसे सुम्ने देखनेकी समर्थ न होगे, मैं तुमको दिव्य (अर्थात् ज्ञान) चक्षु देता हूँ, उससे मेरा ऐश्वरिक योग देखो ॥ ८ ॥ सञ्जय बोले, हे राजन् (धृतराष्ट्र) ! महान् योगेश्वर हरिने इतना कहकर अपना परम ऐश्वरिक रूप अर्जुनको दिखाया ॥ ९ ॥ अनेक सुख, अनेक नयन, बहुविध अपूर्व दर्शन दिव्य अलङ्कारोंसे सुशोभित दिव्य अस्त्रधारी (रूप अर्जुनको दिखाया) ॥ १० ॥ दिव्य माणा और वस्त्रसे सुहावने

दिव्य गन्ध युक्त सब प्रकारसे आश्चर्यमय प्रकाशपूरित
 अनन्त, सबका सुखदाई (रूप अर्जुनकी दिखाया) ॥ ११ ॥
 यदि आकाश मण्डलमें सहस्र सूर्यों का प्रकाश एक बारही
 जल्य हो तो उस विश्वरूप महापुरुषकी तेजोराशिसे कुछ कुछ
 तुलना हो सकती है ॥ १२ ॥ तब अर्जुनने उस देवताकी देहमें
 अनेक प्रकारसे बंटे हुए एकत्र स्थित सम्पूर्ण जगत्को देखा ॥
 १३ ॥ उक्त रूपको देखनेके बाद धनञ्जयने आश्चर्य युक्त होकर
 रोमाञ्चित शरीरमें दोनों हाथ जोड़कर शिर नायके प्रणामकर
 कहा ॥ १४ ॥ अर्जुन बोले हे देव ! तुम्हारी देहमें सम्पूर्ण
 देवता (जरायुज, अण्डज क्लेदज, उद्भिद आदि) सम्पूर्ण भूत,
 पद्मासनमें बैठे हुए भगवान् ब्रह्मा, दिव्य ऋषि और दिव्य (वासुकि
 आदि) उरगोंको मैं देखता हूँ ॥ १५ ॥ हे विश्वरूप वाले विश्वेश्वर !
 अनेक भुजा, अनेक उदर अनेक सुख और नेत्रयुक्त तुम्हारा
 अनन्त रूप देखता हूँ ; पर इसकी आदि, मध्य और अन्त
 दीख नहीं पड़ते हैं ॥ १६ ॥ तुमको किरीटी, गदा और चक्र-
 धारी तेजोमय सर्वत्र प्रकाशमान जलती अग्नि और सूर्यके
 तेजके समान, देखनेके अयोग्य, उपमा-रहित (इत्यादि रूप)
 देखता हूँ ॥ १७ ॥ तुमको अक्षय परब्रह्म, (मोक्ष चाहनेवालोंके
 लिये) जानने योग्य, इस जगत्के एकमात्र आश्रय, नित्य, सना-
 तन, कर्मोंके पालनेवाले और सनातन पुरुष समझता हूँ ॥ १८ ॥
 तुम उत्पत्ति, स्थिति और लयसे रहित हो, अनन्त वीर्य और
 अनन्त भुजावाले हो ; चन्द्र और सूर्यके समान नेत्रवाले हो ; जलती
 अग्निके समान सुखवाले हो और तुम सब तेजोंके प्रभावसे इस
 विश्वको तपाते हो—यह मैं देख रहा हूँ ॥ १९ ॥ हे महात्मा !
 तुम अकेले दालोक, पृथ्वी और आकाश तथा सब दिशाओंमें

आप्त होकर स्थित हो, तुम्हारा ऐसा भयावना अद्भुत रूप देखकर तीनों भुवन बया पा रहे हैं ॥ २० ॥ ये सब देवते भय पाकर तुम्हारी शरण ले रहे हैं, और कोई कोई दूरहीसे “ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो ” कहते हुए दोनो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं ; महा ऋषि और सिद्धलोग स्वस्ति कहकर बहुत प्रकारके स्तुति वचनोंसे तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं ॥ २१ ॥ रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनीकुमार, मरुत, पितर, गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध—सबलोग आश्चर्य मानकर तुमको देख रहे हैं ॥ २२ ॥ हे महाभुज ! सबलोग तुम्हारे अनेक मुख, नेत्र, अनेक उदर, जाङ्घ और पैरयुक्त तथा बहुत दांत वाले कराल आकारको देखकर जिस प्रकार भय खा गये हैं, मैं भी वैसाही डर गया हूं ॥ २३ ॥ हे विष्णु ! तुम्हारे आकाशको छूनेवाले प्रकाश-युक्त अनेक वर्णवाले, खले मुख और जलते हुए विशाल नेत्रयुक्त रूपको देखकर मेरा हृदय बहुत चञ्चल हुआ है । मैं किसी प्रकार धीरज धर नहीं सकता हूं ॥ २४ ॥ हे देवेश ! तुम्हारे कालाग्निके समान दांतयुक्त कराल मुख-मण्डलको देखकर मुझे दिशाओंका भ्रम हो रहा है; किसी प्रकार सुख प्राप्त नहीं कर सकता हूं; हे जगन्निवास ! तुम प्रसन्न होओ ॥ २५ ॥ दूसरे रोजोंके साथ धृतराष्ट्रके पुत्र और भीष्म, द्रोण, कर्ण, तथा हमारे प्रधान योद्धे तुम्हारे विकट दांतयुक्त भयावने मुखमें बड़े वेगसे घुस रहे हैं, कोई तुम्हारे दांतोंकी जोड़में फंसा हुआ है, किसीका सिर चूर चूर हो गया है ॥ २६—२७ ॥ जैसे नदियोंका प्रवाह समुद्रकी ओर दौड़ कर उसमें घुस जाता है वैसे भी ये सर-वीर लोग तुम्हारे भव प्रकारसे जलते हुए मुखमें

धुन रहे हैं ॥ २८ ॥ प्रतीक्षे जिस प्रकार बड़े वेगसे नाशके
 अर्ध जलती अग्निमें वुसते हैं वैसे ही ये सब मनुष्य वेग पूर्वक
 नाशके लिये तुम्हारे सुखमें वुसते हैं ॥ २९ ॥ हे विष्णु ! तुम
 जलते हुए सुखको विलुप्त करके चारों ओर सब लोकोँको मस
 रहे हो ; तुम्हारा तीव्र प्रकाश तेजके द्वारा विश्व संसारमें व्याप्त
 और तीव्र होकर (लोकोँको) तपा रहा है ॥ ३० ॥ हे देवेश !
 मुझसे कहो, उग्र रूपी तुम कौन हो; तुमको नमस्कार करता हूँ;
 तुम प्रसन्न होओ ; (किस लिये ऐसे कार्यमें) तुम्हारी प्रवृत्ति
 (हुई, सो मैं) नहीं जानता; तुम आदि पुरुष हो; तुम्हें विशेष
 रूपसे जाननेको मुझे इच्छा हो रही है ॥ ३१ ॥ भगवान् बोले, मैं
 लोकोंको क्षय करनेवाला भयावना काल हूँ, इस समय लोकोंको
 नाश करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ ; अलग अलग सेनाओंमें स्थित
 योद्धोंमें तुम्हारे अतिरिक्त कोई जीता नहीं रहेगा ॥ ३२ ॥
 सो युद्धके लिये उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओंको जीतकर बड़े
 राज्यको भोग करो; मैंने पहिले ही इन लोकोँको मार रखा है; हे
 सयमाची (अर्थात् दोनों हाथोंसे समान वाण छोड़नेवाले अर्जुन !)
 तुम निमित्त मातृ होओ ॥ ३३ ॥ ध्रोण, भीष्म, जयद्रथ और
 कर्ण आदि दूसरे योद्धा लोग जब मुझसे मारे गये हैं, तब इनको
 मारनेमें तुम दुःखी मत हो ; युद्धमें प्रवृत्त होओ ; शत्रुओंकी
 जीत सकोगे ॥ ३४ ॥ सल्य (धृतराष्ट्रसे) बोले, किरीटी (अर्थात्
 अर्जुन) केशवके ये वचन सुनकर भीत कम्पित होकर खिर नायके
 दोनों हाथोंको जोड़ कर गद्गद स्वरसे फिर कहने लगे ॥ ३५ ॥
 अर्जुन बोले, हे हृषीकेश ! तुम्हारी वड़ाई कहनेमें जगत प्रसन्न
 और प्रेम युक्त होता है, राजन भय खाकर दृष्टो दिशाओंमें
 भागते हैं और सिद्ध पुरुष प्रणाम करते हैं—यह ठीक ही

हैं ॥ ३६ ॥ हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! हे महात्मा ! पहिले कहे हुए सिद्ध पुरुष तुम्हें प्रणाम क्यों न करें ? क्योंकि तुम ब्रह्माके भी आदि कर्ता हो और उससे भी बहुत बड़े तुम सत्, (अर्थात् यत्न) तथा असत् (अर्थात् अव्यक्त) हो ; और इन दोनोंके मूल कारण रूपी जो परब्रह्म है वह भी तुम्हो हो ॥ ३७ ॥ हे अनन्तस्वरूप ! तुम आदि देव हो, सनातन पुरुष हो और तुम्हीं इस विश्वके एकमात्र कारण हो ; तुम जानने वाले हो, तुम जाननेके योग्य हो, तुम परम धाम हो, तुम्हीं विश्वमें सर्वत्र विद्यमान हो ॥ ३८ ॥ वायु, यमराज, अग्निदेव, वरुण, चन्द्र, प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा सबही तुम हो ; सो हे देव ! मैं तुमको सहस्रोंवार प्रणाम करता हूँ ॥ ३९ ॥ हे सर्वात्मन् ! मैं तुम्हारे सामने प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे पीछे प्रणाम करता हूँ ; और तुम्हारी चारों ओर प्रणाम करता हूँ ; तुम असम्भव वीर्यवाले और अपरिमिति पराक्रमवाले हो ; तुम सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त हो, इस लिये तुम सर्वस्वरूप हो ॥ ४० ॥ हे अच्युत ! तुम्हारी यह महिमा विना जाने भ्रम अथवा प्रेमके कारण तुमको सखा मानकर हे "कृष्ण ! हे यादव ! हे सखा ! " इत्यादि जो वचन मैंने कहे हैं, और तुम्हारे अकेले रहनेके समय अथवा मित्रोंके सामने विचार करते, सोते, बैठते अथवा भोजन करते समय हंसीके लिये (तुम्हारे समान चिन्तातीत शक्तिवालेको) मैंने जो तिरस्कार किये हैं उनके लिये तुम्हें मेरी क्षमा करनी होगी ॥ ४१-४२ ॥ हे उपमा-रहित प्रभावयुक्त ! तुम चर और अचर सम्पूर्ण जगत्के पिता, पूज्य और गुरुसे भी श्रेष्ठ हो ; त्रिलोक भरमें तुम्हारे समान कोई नहीं है ; इसलिये

तुमसे बड़ा किसीके रहनेको सम्भावना कहाँ है ? ॥ ४३ ॥ हे देव ! मैं दगडवत गिरकर प्रणाम पूर्वक तुम्हारी प्रसन्नताकी प्रार्थना करता हूँ ; जैसे पिता पुत्रके, सखा सखाके प्यारे, प्यारेके अपराध क्षमा करते हैं वैसे ही तुम भी मेरे अपराधकी क्षमा करो ॥ ४४ ॥ हे देवेश ! हे जगन्निवास, तुम्हारा यह पड़िले, न देखा हुआ रूप देखकर मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, और भयसे मेरा मन विचलित भी हो रहा है ; तुम प्रसन्न होओ, और अपने उस (पूर्व) रूपको मुझे दिखाओ ॥ ४५ ॥ मैं तुमको पूर्ववत् किरीटसे अलङ्कृत और गदा चक्रधारी रूपसे देखा चाहता हूँ, सो हे सहस्रसृज ! हे विश्वमूर्ति ! (अपने इस विश्वरूपको हरकर) उस चतुर्भुज रूपसे प्रगट होओ ॥ ४६ ॥ भगवान् बोले, हे अर्जुन (तुम क्यों डरते हो) मैंने प्रसन्न होकर योग-मायाके प्रभावसे आदि भूत अनन्त तेषोमय विश्वरूपको तुम्हें दिखाया ; तुम्हारे विना उसे दूसरे किसीने पड़िले नहीं देखा था ॥ ४७ ॥ हे कुरु-वीर ! वेदका पठन यज्ञका अनुष्ठान, दान, अति कठोर तपस्यादि क्रियासे भी तुम्हारे विना दूसरा कोई भी मेरे इस रूपको देखनेमें समर्थ नहीं हुआ है ॥ ४८ ॥ इस वीर रूपको देखकर तुम चञ्चल और मोहित मत होओ ; इस समय भय छोड़कर प्रसन्न मनसे मेरे उस पूर्व रूपको फिर देखो ॥ ४९ ॥ सञ्जय (धृतराष्ट्रसे) बोले, वासुदेवने अर्जुनको फिर अपना पूर्व रूप दिखाया और सुन्दर शरीर धरकर डरे हुए अर्जुनको ढाढ़स दिया ॥ ५० ॥ अर्जुन बोले हे जनार्दन ! अब मैं तुम्हारे शान्त मनुष्य रूपको देख कर अपनेमें आगया और प्रसन्न हो गया ॥ ५१ ॥ भगवान् बोले तुमने मेरा जो विश्वरूप देखा, उसे देखना बहुत कठिन है ; देवतालोक भी सदा इसे देखना चाहते

हैं ॥ ५२ ॥ वेदके पठन, तप, दान और यज्ञके अनुष्ठानसे कोई मेरे इस रूपको देख नहीं सकता है ॥ ५३ ॥ हे परन्तप अर्जुन ! केवल मुझपर निष्ठा और भक्ति रखने वालेके द्वारा मेरा यह रूप जाना जा सकता है ; आर वही मुझे देखने और उसमें प्रवेश करनेको समर्थ होता है ॥ ५४ ॥ हे पाण्डव ! जो मेरे लिये कर्मका अनुष्ठान करता है और मुझपर अन्यन्त प्रेमयुक्त है, मैंही जिसका परम पुरुषार्थ हूँ, पुत्रादिमें अनुरागरहित और सर्वभूतोंमें वैर-भाव-वर्जित यही मुझे प्राप्त करता है ॥ ५५ ॥

बारहवां अध्याय ।

अर्जुन बोले, (हे कृष्ण !) जो भक्त लोग एक मनसे तुम्हारी उपासना करते हैं और जो लोग अक्षर अव्यक्त ब्रह्मकी आराधना करते हैं, इन दोनोंमेंसे कौन श्रेष्ठ योगी कहके प्रसिद्ध हैं ? ॥ १ ॥ भगवान् बोले, जो लोग मुझमें चित्त अर्पण कर मुझमें निष्ठायुक्त होकर परम ब्रह्मके साथ मेरी उपासना करते हैं, उन्हीं लोगोंको श्रेष्ठ योगी जानना ॥ २ ॥ और जो लोग सर्वत्र समदर्शी हैं, सर्व भूतोंके हितमें नियुक्त हैं तथा इन्द्रियोंको संयमित करके ध्रुव सन्दन-रहित माया प्रपञ्चके अधिष्ठाता अचिन्तनीय सर्वव्यापी, अनिर्दृश्य अव्यक्त परम ब्रह्मका आराधन करते हैं, वे मुझको ही प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ ४॥ अव्यक्त ब्रह्ममें अनुरागयुक्त चित्तवाले जनोंको अधिक लेश भोगना पड़ता है । देहका अभिमान रखनेवाले बड़े दुःखसे

अचरात्मिका गति प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥ जो लोग सुभक्तों सम्पूर्ण कर्म अर्पण करके मत्परायण होकर आत्मनिक भक्ति योगसे मेराही ध्यान और उपासना करते हैं, हे पार्थ ! मैं उन सब जनोंको बिना विलम्ब न्युक्त संसार-समुद्रसे उद्धार करता हूँ ॥ ६ ॥ ७ ॥ तुम सुभक्तमें मन स्थिर करो और सुभक्तमेंही बुद्धिको लगाओ, ऐसा करनेसे न्युक्त पश्चात् सुभक्तमें वास करोगे, (अर्थात् परमात्मा-स्वरूप सुभक्तमें रहोगे) इसमें सन्देह नहीं है ॥ ८ ॥ यदि सुभक्तमें तुम अपना चित्त स्थिर करनेको समर्थ न होओ, तो हे घनश्रव ! मेरे अनुसरण-रूप अभ्यास योगसे सुभक्ते पानेकी इच्छा करो ॥ ९ ॥ यदि उस प्रकार अभ्यास करनेमें असमर्थ होओ, तो मेरी प्रीतिके अर्थ कर्मका अनुष्ठान करनेसे भी मुक्त हो सकोगे ॥ १० ॥ यदि इसमें भी असमर्थ होओ, तो मेरी शरणमें आकर संयत चित्तसे फलका अनुराग त्यागकर कर्मका अनुष्ठान करो ॥ ११ ॥ संपूर्ण ज्ञानरहित अभ्याससे (बुक्ति युक्त उपदेश-पूरित) ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ है, उससे कर्मफलका त्याग श्रेष्ठ है, कर्मफलका अनुराग कूटनेसे शान्ति प्राप्त होती है ॥ १२ ॥ जो सर्व भूतोंमें दैवदहित, मित्रतायुक्त, दयावान, समता-रहित, अहङ्कार-वर्जित, सुखदुःखमें समान भावयुक्त और चमाशील है, तथा मदा मनुष्य, मत्ततासे रहित, संयत स्वभावयुक्त और दृढ़-निश्चययुक्त है एवं जिनके मन और बुद्धि सुभक्तमें अर्पित हैं, मेरे ऐसे भक्त ही मेरे प्रिय हैं ॥ १३-१४ ॥ जिस मनुष्यसे मनुष्य सब भयोंके द्वारा आशङ्का नहीं पाता है, जो (मनुष्य) मनुष्योंके द्वारा आशङ्कायुक्त नहीं होता है, स्वाभाविक द्वेषसे मुक्त है और अमर्ष (अर्थात् दूसरोंके दुःखकी प्राप्ति सहनेमें समर्थ) है, और (भय आदिसे

उपजनेवाली) आशङ्कासे रहित है, वही मेरा प्रिय है ॥ १५ ॥
 प्रार्थनाके बिना आपसे आये हुए धनमें भी) अनुराग-रहित,
 शौचयुक्त, आलससे रहित, पक्षपात-वर्जित, व्याधि-रहित और
 कामनायुक्त कर्मत्यागनेवाले ही मेरे प्रिय हैं ॥ १६ ॥ (प्रिय वस्तुकी
 प्राप्ति होनेपर) हर्ष-रहित, (अप्रिय वस्तुकी प्राप्ति होने पर)
 द्वेष-रहित, आकाङ्क्षा-रहित, पुण्य पाप त्यागनेवाले मेरे भक्त ही
 मेरे प्रिय हैं ॥ १७ ॥ शत्रु, मित्र, मान, अपमान, शीत, गर्मी,
 और सुखदुःखमें समान भाववाले और संपूर्ण विषयोंमें अनुराग-
 रहित, निन्दा और स्तुतिको समान माननेवाले, संयत वाक्ययुक्त,
 जो कुछ मिले उसीसे सन्तुष्ट, नियत वास-रहित (अर्थात् किसी
 स्थानमें सदा न रहनेवाले), स्थिर-चित्त, भक्तियुक्त जनही मेरे
 प्रिय हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥ जो लोग भक्तिमान और सत्परायण
 होकर उक्त प्रकार धर्मरूप अष्टको पीते हैं, वे मेरे बड़े
 प्रिय हैं ॥ २० ॥

तेरहवां अध्याय ।

भगवान बोले, हे कौन्तेय ! यह शरीर चेत कहा जाता
 है, जो इसे जान सके हैं उनको चेतज्ञ कहा जाता है ॥ १ ॥
 हे भारत ! चेत और चेतज्ञके भेदका ज्ञान ही मेरे मतानुसार
 (सुक्तिके हेतुरूपी पदार्थका) ज्ञान है ॥ २ ॥ वह चेत जिस जिस
 प्रकार धर्मासे युक्त है जिस प्रकार इन्द्रियोंके विकारसे युक्त है, जिस
 कारण प्रकृति और पुरुषके संयोगसे उत्पन्न (हुआ) है, जिस प्रकार
 आवर और जड़मादिके भेदसे भिन्न भिन्न है, वह वास्तवमें ज्ञेय

है, और जिस प्रकार प्रकाश युक्त है, वह सब संक्षेपमें कह
 हूं, सुनो ॥ ३ ॥ वह चैतन्य ही (वशिष्ठ आदि) ऋषि
 द्वारा वेदके भिन्न भिन्न छन्द मन्त्र और श्रद्धा-रहित युक्ति
 ब्रह्म-सूचक पदोंसे बहुधा निरूपित हुआ है ॥ ४ ॥ पञ्च मा
 भूत (अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश), (उ
 उपजनेवाले) अहङ्कार, बुद्धि, मूल प्रकृति, दम बाह्य इति
 मन और शब्दादि पांच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, श्रम
 मनोवृत्ति और घोरज—ये सब ही चैतन्यके धर्म हैं; त
 संक्षेपमें कहा ॥ ५—६ ॥ अपने गुणकी प्रशंसासे रहित हो
 धर्मरूपसे वचना, हिंसासे रहित होना, सच्च गुण, सरलता, गु
 सेवा, शौच, स्थिरता, देहका संयम, विषयमें विराग, अहङ्कार
 वर्जित होना, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा बाधियोंसे उपजने
 दुःखरूप दोषकी देखना, स्त्री पुत्र और गृह आदि पर अनु
 न रहना और उनके सुख दुःखमें दुःखी न होना,
 और अनिष्ट पाने पर सदा समान भाव रहना, सुम्भपर सब
 दृष्टिके माघ अत्यन्त भक्ति, निर्जन स्थानमें वास और
 समाजपर विराग, अध्यात्म ज्ञानमें निर्य निष्ठा और तत्त्वज्ञ
 लिये दर्शन—ये सबही ज्ञान और इससे विपरीत दूसरे
 अज्ञान कहे जाते हैं ॥ ७—११ ॥ इस समय, जाननेके विषय
 कहता हूं, जिसे जाननेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है; ब्रह्म अ
 और निर्विशेषरूपी है; वह सत् और असत् इन दोनों
 कुछ नहीं है ॥ १२ ॥ उनके हाथ और पैर सर्वत्र, उनके नेत्र
 सुख सर्वत्र और उनके कान भी सर्वत्र विद्यमान हैं; वह
 कोटोंमें व्यापक स्थित है ॥ १३ ॥ वह इन्द्रिय और
 शरीरोंसे पञ्चाशद्व्यंश है, वह इन्द्रियोंसे वर्जित है; वह सु

(अर्थात् सङ्गसे रहित) है, पर सबके आधार है ; वह निर्गुण है ; पर गुणोंके भोक्ता (अर्थात् खत्त आदि गुणोंके पाकनेवाले) है ॥ १४ ॥ सब चर और अचर भूतोंके भीतर और बाहर वह बस रहे है ; सूक्ष्मताके कारण वह जाने नहीं जा सकते, वह दूरमें भी है और निकट भी है ॥ १५ ॥ वह भूतोंमें अविभक्त रूपसे रहके भी विभक्तकी भांति स्थित है ; स्थितिके समय वह भूतोंको पोषण करनेवाले है, प्रलयकालमें ग्रसनेवाले है और सृष्टिके समय विविध कार्योंके भेदसे उत्पत्तिशील है ॥ १६ ॥ वह (सूर्य आदि) ज्योतिवालोंकी ज्योति है ; वह अन्वकार-रूपी अज्ञानसे परब्रह्म प्रकाश स्वरूप है ; वह ज्ञान (अर्थात् बुद्धिवृत्तिसे प्रकाशमान) है, वह ज्ञेय (अर्थात् रूपरस आदि आकारोंसे जानने योग्य) है और वह ज्ञानगन्ध (अर्थात् पूर्वोक्त अपने गुणकी प्रशंसासे रहित होना आदि ज्ञानके साधन-योग्य गुणोंसे पाने योग्य) है ; वह प्राणी मात्रके हृदयमें नियन्ताके स्वरूपमें स्थित है ॥ १७ ॥ चेत, ज्ञान और ज्ञेय विषयको मैंने तुमसे संचेपमें कहा, मेरे भक्त ये सब जानकर मेरे भावरूप ब्रह्मत्वको पानेके योग्य होते हैं ॥ १८ ॥ प्रकृति और पुरुष दोनोंको अनादि जानना ; देह और इन्द्रिय आदि विकार और सुख दुःख मोह आदिको प्रकृतिसे उत्पन्न जानना ॥ १९ ॥ प्रकृति शरीर और इन्द्रियोंके कार्योंको निर्वाह करनेवाली है ; पुरुष सुख दुःख भोगोंके विषयका भोक्ता है ॥ २० ॥ पुरुष, प्रकृतिसे उपजे हुए सुख दुःखादिको भोग करता है ; खत् और अखत् योनियोंमें जन्म लेना आदि इन्द्रियोंके संसर्गका कारण समझा जाते हैं ॥ २१ ॥ वह देहमें वर्तमान रहकर भी प्रकृतिसे स्वतन्त्र है । क्योंकि वह साची, अनुग्राहक, भर्ता,

भोक्ता और महेश्वर है ॥ २२ ॥ जो इस प्रकार पुरुष और गुण सहित प्रकृतिको जानते हैं वह विधियोंको लङ्घन किये रहने पर भी सुक्तिको प्राप्त करते हैं (अर्थात् दोहाराकर जन्म नहीं लेते हैं) ॥ २३ ॥ कोई कोई मन और ध्यानसे देहमें आत्माको देखते हैं, कोई कोई सांख्य (अर्थात् प्रकृति और पुरुषके भेदकी आलोचना-रूप) योगसे देखते हैं, कोई कोई कर्मयोगसे उनको (अर्थात् आत्माको) देखते हैं ॥ २४ ॥ दूसरे कोई कोई आत्मासे साक्षात् न कर (केवल) आचार्यका उपदेश सुनकर उपासना करते हैं; वे श्रुतिपरायण जन भी गुरुको लङ्घन करते हैं ॥ २५ ॥ हे भरतकुल प्रधान ! जानना, कि जो कुछ स्थावर और जङ्गम सत्त्व उत्पन्न होते हैं, वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे होते हैं ॥ २६ ॥ सर्व जीवोंमें समान भावसे स्थित और भूतोंका विनाश होने पर भी अविनाशी, परमात्माको जो देखते हैं, वही सम्पूर्ण रूपसे देखते हैं ॥ २७ ॥ सर्व भूतोंमें समान भावसे स्थित परमात्माको देखनेवाले जन अपनेको कष्ट नहीं देते हैं; इस लिये श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं ॥ २८ ॥ प्रकृति सब प्रकारसे कार्य कर रही है और आत्मा कर्त्ता नहीं है,—ऐसा जो देखते हैं, वही (आत्माको) संपूर्ण रूपसे देखते हैं ॥ २९ ॥ जब भूतोंके पृथक् भावोंको एकत्र स्थित (अर्थात् एकमात्र ब्रह्ममें स्थित) देखते हैं और उन्हींसे भूतोंका विस्तार देखते हैं, तब वह ब्रह्मही होजाते हैं ॥ ३० ॥ हे कौन्तेय ! अनादित्व और निर्गुणत्वके लिये वह परमात्मा अविकारी है और शरीरमें स्थित रहके भी कुछ कर्म नहीं करती और (कर्म फलमें) लिप्त भी नहीं होती है ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार आकाश सर्वत्र

स्थित रहनेसे भी सूक्ष्मताके कारण (किसीसे) लिप्त नहीं होता है, वैसेही आत्मा सर्व देहोंमें स्थित रहकर भी (देहके दोष गुणोंमें) लिप्त नहीं होती ॥ ३२ ॥ हे भारत ! जिस प्रकार एकमात्र सूर्य सब लोकोंको प्रकाश करता है, वैसेही एकमात्र चेत्री (अर्थात् परमात्मा) संपूर्ण जगत्को प्रकाशित करते हैं ॥ ३३ ॥ जो लोग ज्ञान चक्षुके द्वारा (उक्त प्रकारसे) चेत और चेतनका भेद देखते हैं और भौतिक प्रकृतिकी ही मोक्षका उपाय जानते हैं, वे ही परमार्थ तत्त्व अर्थात् ब्रह्मको प्राप्त करते हैं ॥ ३४ ॥

चौदहवां अध्याय ।

भगवान् (अर्जुनसे) बोले, मैं फिर तुमसे ज्ञान सम्बन्धी उप-
देशोंमेंसे उत्तम ज्ञानोपदेश कहता हूं, जिसे जान कर सुनिलोग
देहके बन्धनसे मुक्त होते हैं ॥ १ ॥ इस ज्ञानको आश्रय करनेसे
मेरा स्वरूप प्राप्त होता है, सृष्टिके समय जन्म लेना नहीं पड़ता
है, प्रलयके समयमें भी दुःख भोगना नहीं पड़ता है ॥ २ ॥
वह महान् ब्रह्म (अर्थात् विशाल प्रकृति) मेरे गर्भाधानका
स्थान है ; हे भारत ! उस गर्भमें जगत्के विस्तारके कारण-
रूपी बीजोंको मैं बोता हूं, उस गर्भाधानसे (ब्रह्मा आदि)
सर्व भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥ हे कौन्तेय ! सन्पूर्ण
योनियोंमें जो सब (स्थावर जङ्गम) मूर्ति उपजती हैं, उनके
गर्भाधानका स्थान वह विशाल प्रकृति ही है और बीज देने-
वाला पिता मैं ही हूं ॥ ३ ॥ हे महामुनि ! प्रकृतिसे उपजे

हुए मत्त, रघ, तम त्रिगुण देहमें अवयव स्वरूप देहीको अवलम्बन किये हुए है ॥ ५ ॥ हे अनघ ! (अर्थात् निष्पाप !) उन तीन गुणोंमेंसे निर्मलताके कारण (ज्ञानके) प्रकाशक और अनामय (अर्थात् शान्त) सत्त्वगुण देहीको सुखसङ्गके द्वारा (अर्थात् सुखके अनुरागसे) और ज्ञान सङ्गके द्वारा (अर्थात् ज्ञानके अनुरागसे) बांधता है ॥ ६ ॥ हे कौन्तेय ! रजोगुणको अनुराग रूपी ज्ञानना, उससे अभिलाष और आसक्ति उत्पन्न होती है, यह गुण देहीको कर्ममें बांध रखता है ॥ ७ ॥ हे भारत ! अज्ञानसे उत्पन्न तमोगुण देही मातृके लिये मोह लागेवाला है, यह गुण जीवको प्रमाद, आलस और निद्रासे वन्धन करता है ॥ ८ ॥ हे भारत ! सत्त्व गुण जीवको सुखमें युक्त करता है, रजोगुण कर्ममें युक्त करता है और तमोगुण ज्ञानको आच्छादित कर प्रमादमें युक्त करता है ॥ ९ ॥ हे भारत ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणको, रजोगुण, सत्त्व और तमोगुणको और तमोगुण, सत्त्व और रजोगुणको पराक्त करके प्रकट होते हैं ॥ १० ॥ जब इस देहके सब द्वारोंमें (अर्थात् इन्द्रियोंमें) ज्ञानरूप प्रकाश उत्पन्न होता है, तभी सत्त्वगुण बढ़ता है ॥ ११ ॥ हे भरत-कुलतिलक ! रजोगुणके बढ़नेसे लोभ (अर्थात् घनादि बढ़नेसे भी उन्हे और अधिक पानेकी इच्छा), प्रवृत्ति (अर्थात् कर्म करनेकी इच्छा, अश्रम (अर्थात् इसे करके उसे करूंगा—इत्यादि सङ्कल्पोंको रोकनेकी असाध्यता) और स्पृहा (अर्थात् देखी वस्तुओंको छेनेकी इच्छा) आदि लक्षण प्रकट होते हैं ॥ १२ ॥ हे कुरुगन्धन ! विवेकसे च्युत होना, उदमसे रहित होना, कर्तव्यको छूटनेसे हिचकना और व्यर्थ ऐक-चित्तता—ये सब चिह्न तमोगुणके बढ़नेसे उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ यदि सत्त्व-

गुणके बढनेसे जीव मर जावे, तो वह उत्तम उपायकोंके प्रकाश-
मय लोकोंको प्राप्त करता है ॥ १४ ॥ रजोगुणकी अधिकाईके
समय मरनेसे जीव कर्माँमें अनुरागयुक्त मनुष्ययोनि प्राप्त करता
है और तमोगुणकी अधिकाईके कालमें मरनेसे मृत मनुष्य
पशु आदि भूय योनिमें जन्म लेता है ॥ १५ ॥ सत्त्वसे ज्ञानका
जन्म होता है, इस लिये सात्त्विक कर्माँका फल अमल सुख
है, रजोगुणसे लोभ आदिका जन्म होता है ; इस लिये राजस
कर्माँका फल दुःख है; तमोगुणसे मोह प्रमाद आदिका जन्म
होता है, इस लिये तामस कर्माँका फल अज्ञान है ॥ १६ ॥ १७ ॥
संतोगुणी ऊपरको जाते हैं, रजोगुणी मध्यमें (अर्थात् मनुष्य
लोकमें) रहते हैं और तमोगुणी नीचे जाते हैं ॥ १८ ॥ जब
मनुष्य विवेकी होकर बुद्धि आदि गुणोंके अतिरिक्त अन्य
किसीको (अर्थात् कर्माँको) करनेवाला नहीं देखता है
और गुणोंके अतीत आत्माको जानता है, तब वह
मेरा भाव (अर्थात् ब्रह्मत्व) प्राप्त करता है ॥ १९ ॥
देहधारी इन तीन गुणोंको अतिक्रम करनेसे जन्म, मृत्यु और
बुढ़ापेसे उपजे हुए दुःखोंको पार कर परमानन्द प्राप्त करता
है ॥ २० ॥ अर्जुन बोले, हे प्रभु ! कैसे लक्षण, कसे आचार
और कसे उपायसे उक्त गुणोंको अतिक्रम किया जा सकता
है ? ॥ २१ ॥ भगवान् बोले, हे पाण्डव ! जो प्रकाशक है,
जो प्रवृत्ति और मोहके आपसे आप उठ खड़े होनेसे देव नहीं
करते, और उन सबोंके निवृत्त होनेसे भी आकाङ्क्षा नहीं
करते हैं, जो भक्त उदासीनकी भाँति बैठकर गुणोंसे विचलित
नहीं होते, बल्कि गुण अपने अपने कार्योंको कर रहे हैं (ऐसे
ज्ञानके साथ) स्थित रहते हैं और किसी प्रकार कुलारामान

नहीं होते हैं ; इसलिये जिनको सुख और दुःखमें समान भाव होगया है, छेवा पत्थर और सुवर्णमें समान ज्ञान हो गया है, प्रिय और अप्रिय दोनोंको तुल्य बोध हुआ है और स्तुति तथा निन्दामें समदृष्टि हुई है, जो मान और अपमान, शत्रुपक्ष और मित्रपक्ष इत्यादिको समान ज्ञान करते हैं और जो कर्मत्यागी हैं, वही त्रिगुणोंसे अतीत हैं ॥ २२, २३, २४, २५ ॥ जो अविचारसे रहित होकर भक्तियोगसे मेरी सेवा करते हैं, वह उक्त गुणोंसे अतीत होकर ब्रह्म भाव (अर्थात् मोक्ष) प्राप्त करनेके योग्य होते हैं ; क्योंकि मैं ब्रह्म, नित्य सोच, मायवत धर्म और आत्यन्तिक सुखका आधार हूं ॥ २६—२७ ॥

पन्द्रहवां अध्याय ।

भगवान् बोले, यह संसार एक अवयव पीपलकी * भांति है ; इसकी जड़ ऊपरकी ओर और शाखा नीचेकी ओर है तथा वेद इसके पत्ते हैं ; जो संसारको इस प्रकार वृक्षकी

* “अ”के अर्थ सवेरा है ; इसके साथ स्थितिके अर्थबोधक स्या धातुके संयोगसे “अत्य” शब्द सिद्ध होता है । दोनोंके मिलनेसे “सवेरे तक रहेगा”—ऐसा अर्थ हुआ । पर संसारको सवेरेतक स्याई नहीं कहा जा सकता है ; इस लिये वैदिक ऋषियोंने इसे अश्वत्य वृक्ष अर्थात् पीपलके साथ मिलाया है । कृत्तुपनिषद्के कृत्तों वृक्षोंमें लिखा है ;—

अश्वत्यो मृताय प्राञ्च शोभत्यथ वनात्मनः ।

भांति जान सके हैं, वही वेदज्ञ है ॥ १ ॥ (पुण्यवान जीव
देवादि योनियोंमें विस्तृत होते हैं, वे इस वृक्षके ऊपरकी शाख
और कुकर्मों जीव पशु आदि योनियोंमें विस्तृत होते हैं ;
वही उसकी नीचेकी शाखा है) इस वृक्षकी शाखा ऊपर
और नीचे विस्तृत है, वह (वृक्ष) सत्त्व आदि गुणोंसे वृद्धता
है, (इन्द्रिय वृत्तियुक्त) रूप रस आदि विषयोंसे पक्वव्युक्त होता
है, ईश्वर इसके प्रधान मूल है, और भोगकी लालसायें इसके
भीतरी ! मूलोंके स्वरूपमें मनुष्य लोकमें विस्तृत हैं ॥ २ ॥
संसारमें स्थित प्राणी संसार-वृक्षके रूपको (अर्थात् ऊर्ध्व मूलको)
अनुभव नहीं कर सकते हैं ; इसकी आदि और अन्त
समझने योग्य नहीं हैं, यह किस प्रकार स्थित है, वह भी
समझना बहुत कठिन है ; इस बहुमूल वृक्षको मायाहीनतास्वपी
टफ़ अस्वसे काटकर उसके मूलीभूत वस्तुको (अर्थात् परब्रह्मको)
ढूँढ़ना चाहिये ॥ ३ ॥ "जिसे पानेसे फिर लौट आना नहीं
पड़ता है, जिससे यह पुरानी (अर्थात् चिरन्तनी) संसार-प्रवृत्ति
विस्तृत हुई है, उस आदि पुरुषका मैं शरणागत होता हूँ"
ऐसा कहकर उस आदि पुरुषको ढूँढ़ना चाहिये । जो लोग
अभिमान, मोह, पुत्रादिका सङ्गदोष त्याग कर सुख दुःखोंसे
मुक्त हुए हैं, वे आत्मज्ञान-युक्त, निष्काम, अविद्या-रहित जन
अव्यय पदको प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥ सूर्य, चन्द्र और अग्नि
जिसकी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, (मेरे) उस परम धाममें
जानेकी समर्थ होनेसे फिर लौटना नहीं पड़ता है ॥ ६ ॥ जीव-
लोकमें मेरा अंश सनातन जीव है, यह (सोनेके समय और
प्रलयकालमें) प्रकृतिमें स्थित रहते हैं, फिर जीवलोकमें संसार
भोगनेके अर्थ मन और दूसरे दन्द्रियोंको आकर्षण करते हैं ॥ ७ ॥

जिन प्रकार पवन फूल आदिसे गन्ध लेकर चली जाती है, उसी प्रकार जीव जब कर्मके वश दूसरा शरीर ग्रहण करता है, तब छोड़ी हुई देहसे इन्द्रिय आदिको लेकर (दूसरे शरीरमें) चला जाता है ॥ ८ ॥ यह (जीव) मन और कर्ण आदि इन्द्रियोंको आश्रय करके शब्द आदि विषयोंको भोगता है ॥ ९ ॥ मूढ़ जन अन्य देहमें गये हुए, अथवा देहमें स्थित, विषय भोगनेवाले अथवा इन्द्रिय आदिसे युक्त जीवको देख नहीं सकते हैं; ज्ञानवन्त-युक्त जन ही उसे देख सकते हैं ॥ १० ॥ योगी लोग यत्नके साथ देहमें स्थित जीवको देखते हैं, पर अशुद्ध चित्त जन प्रयत्न करके भी उनको देख नहीं सकते हैं ॥ ११ ॥ जिन तेजसे सूर्य जगत्को प्रकाशित करता है, तथा चन्द्र और अग्निमें जो तेज विद्यमान है, उन सबको मेरा ही तेज जानना ॥ १२ ॥ मैं भू-मण्डलमें प्रवेश करके ओषधोंके प्रभावसे (अर्थात् बलसे) भूतोंको धारण करता हूँ और रसयुक्त चन्द्रमा वगैर ओषधियोंको (अर्थात् फल पकनेसे मर जानेवाले वृक्षोंको) पुष्ट करता हूँ ॥ १३ ॥ मैं प्राणियोंकी देहमें वैश्वानरके (अर्थात् जठराग्निके) रूपसे प्रवेश कर प्राण और अपान वायुसे युक्त होकर चारों प्रकारकी भोजनकी वस्तुओंको पचाता हूँ ॥ १४ ॥ मैं सबके हृदयमें (अन्तर्यामीके स्वरूपमें) प्रविष्ट होता हूँ, (इसलिये) सुप्तसे ही उनकी सृति और ज्ञान उपजते हैं और इन दोनोंका अभाव भी सुप्तसे ही होता है; वेदोंसे मैं वेद (अर्थात् जानने योग्य) हूँ, मैं वेदान्तका कर्ता और वेदायैका जाननेवाला हूँ ॥ १५ ॥ लोकोंमें चर और अचर वे दो पुरुष प्रसिद्ध हैं, उनमें ब्रह्मा आदि संपूर्ण भूत चर हैं और जो कूटस्थ चैतन्य स्वरूप होता है (अर्थात् जो देहके

होनेसे भी नष्ट न होकर स्थित रहते हैं) वह अक्षर है ॥ १६ ॥ इस चर और अक्षरसे भिन्न उत्तम पुरुष परमात्मा कहे जाते हैं, जो ईश्वर और विकार रहित हैं, तथा तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर (उगका) पालन कर रहे हैं ॥ १७ ॥ क्योंकि मैं चरके अतीत हूँ और अक्षरसे भी उत्तम हूँ ; इस लिये मैं वेदोंमें पुरुषोत्तम कहके प्रसिद्ध हूँ ॥ १८ ॥ हे भारत ! इस प्रकार निश्चित चित्त होकर जो तुम्हको पुरुषोत्तम जानते हैं, वह सब प्रकार मेरी ही उपासना करते हैं और अन्तको सर्वज्ञ होते हैं ॥ १९ ॥ हे निष्ठाप भारत ! इस अति संक्षेप रीतिसे यह गोपनीय शास्त्र मैंने कहा ; (मनुष्य) इसे जान कर सम्पूर्ण रूपसे ज्ञानी और कृत कृत्य होता है ॥ २० ॥

सोलहवां अध्याय ।

हे भारत ! निर्भयता, चित्तकी प्रसन्नता, आत्मज्ञानके उपायकी निष्ठा, शम, दम, यज्ञ, आत्म ध्यान, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, भ्रान्ति कपटसे रहित होना, सब भूतोंपर दया, लोभसे रहित होना, अहङ्कारसे रहित होना, बुरी प्रवृत्तिमें सज्जा, चञ्चलतासे रहित होना, तेज, क्षमा, धीरज, बाहरी और भीतरी शुद्धि, अद्रोह तथा अगमिमानता आदि (द्वांवीस) गुण देवी सम्यदकी ओर जन्मे हुए जनको होते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ हे पार्थ ! धार्मिकता प्रकाश करनेके लिये कल्पित धर्मका घमण्ड घनादिका घमण्ड, अपनेको पूज्य दिखानेका घमण्ड, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान आसुरी सम्यदकी ओर जन्मे हुए जनको होते हैं ॥ ४ ॥ देवा सम्यद मुक्तिका और आसुरी सम्यद संसारमें

फंसनेका कारण है ; हे पाण्डव ! तुमने देव सम्यक्की ओर जन्म
 लिया है ; इस लिये शोक मत करो ॥ ५ ॥ हे पार्थ ! देव
 और आसुर, ये दो प्रकार भूत रचे गये हैं ; उनमेंसे देवकी बात
 पहिले बहुत कह चुका हूँ, इस समय आसुर विषय (कहता
 हूँ) सुनो ॥ ६ ॥ आसुर स्वभाव जन (धर्मकी,) प्रवृत्ति और
 (अधर्मकी) निवृत्तिका विषय कुछ नहीं जानते हैं ; उनका
 शौच नहीं है, आचार नहीं है, सत्य नहीं है ॥ ७ ॥ वे जगत्को
 असत्य और स्वाभाविक तथा विना ईश्वर स्त्री पुरुषके मैथुनसे
 उपजा हुआ कहते हैं ॥ ८ ॥ वे अल्प बुद्धि मनुष्य ऐसी दृष्टिको
 आश्रय कर और नास्तिक मत अवलम्बन कर जगत्के शत्रु और
 उग्र कर्मवाले होके जगत्के क्षयके अर्थ उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ वे
 पूरी न होनेवाली कामनाको आश्रय करके घमण्ड, अभिमान और
 गर्व तथा अशुचिसे युक्त होकर मोहके वशमें दुराग्रह स्वीकार कर
 छोटे देवताकी उपासनामें प्रवृत्त होते हैं ॥ १० ॥ वे मरण पर्यन्त
 अपरिमित चिन्ता आश्रय करके कामके भोगको ही परम
 पुत्रार्थ गिहान्त करते हैं ॥ ११ ॥ सैकड़ों आसकी फाँससे बंध कर
 और काम तथा क्रोधसे युक्त होकर अनुचित रीतिसे धन वटोरनेका
 प्रयत्न करते हैं ॥ १२ ॥ आज मेरा यह लाभ हुआ, दूसरा मनो-
 रथ आगे सफल होगा, मेरा यह धन है, आगे यह धन होगा,
 मैंने इस शत्रुका नाश किया, आगे दूसरे शत्रुका भी नाश
 करूँगा, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध बलवान और
 सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा
 कौन है, मैं यज्ञादि क्रियाका अनुष्ठान करूँगा, मैं दान
 करूँगा, मैं आनन्द लूँगा—इस प्रकार अज्ञानसे मोहित
 होकर अनेकानेक विषयमें प्रवृत्त चित्तसे विचित्र और मोहके

जालसे फँसकर तथा कामके भोगमें आसक्त होके कुत्सित नरकमें गिरते हैं ॥ १३—१६ ॥ वे आपसे आप पूजित, अहङ्कृत और मानके मदसे मत्त हो कर धमखंडके साथ अविधि पूर्वक नाम मात्र यज्ञका अनुष्ठान करते हैं ॥ १७ ॥ और अहङ्कार, बल, हर्ष, काम, क्रोध और द्वेषके बशमें होकर अपनी और पराई देहमें स्थित सुप्तसे द्वेष करते हैं ॥ १८ ॥ मैं उन कुटिल, अहितकारी, विश्वद्वेषी, नराधमोंको सदा असुर-योनिमें डाल देता हूँ ॥ १९ ॥ हे कौन्तेय ! बहुत जन्मोंसे आसुर योनि पाते हुए वे लोग सुप्ते पा नहीं सकते हैं ; (और पानेका उपाय करनेमें असमर्थ होकर) उससे अधम योनि पाते हैं ॥ २० ॥ काम, क्रोध और लोभ—ये तीन आत्म-नाशक नरकके द्वार हैं ; सो मोक्ष चाहने वालोंके लिये इन तीनोंको त्यागना चाहिये ॥ २१ ॥ हे कौन्तेय ! नरकके इस प्रकार द्वारोंसे निकलनेपर मनुष्य अपना हित करता है, उस हेतु आगे परम गति पाता है ॥ २२ ॥ जो मनुष्य शास्त्रानुसारी धर्म छोड़कर खेच्छाचारी होता है, वह सिद्धि पा नहीं सकता है, सुक्ति पानेको भी समर्थ नहीं होता है ॥ २३ ॥ कार्य और अकार्यकी व्यवस्थाके विषयमें शास्त्र ही तुम्हारे लिये प्रमाण है ; सो शास्त्रोक्त कर्म जानकर उन्हें करनेको प्रवृत्त हो जाओ ॥ २४ ॥

सतरहवाँ अध्याय ।

अर्जुन बोले, (हे कृष्ण !) जो लोग शास्त्रोक्त विधि छोड़कर श्रद्धायुक्त होके उपासना करते हैं, उनकी प्रवृत्ति सात्त्विक, राजसिक अथवा तामसिक—कैसे है ? ॥ १ ॥ भगवान् बोले, देह-

धारियोंकी स्वभावसे उपजी हुई अहं तीन प्रकार की है ;—
 सात्त्विक, राजसिक और तामसिक—उनको सुनो ॥ २ ॥ हे
 भारत ! सबकी अहंही सत्त्वगुणके अनुरूप है, पुरुष भी
 सत्त्वमय है, पर जो पूर्व जन्ममें जैसा अहंवाग था, वह आगेके
 जन्ममें भी वैसा ही अहंवाग होगा ॥ ३ ॥ सात्त्विक अहंवाग जन
 देवयज्ञ करते हैं, राजसिक अहंवाग जन राक्षसकी आराधना
 करते हैं और तामसिक लोग भूत परेतोंकी उपासना करते हैं ॥
 ४ ॥ जो लोग घमण्ड, अहंकार, काम, अनुराग, और बलसे
 युक्त होकर शास्त्रकी विधिका लङ्घन करने की ओर तपमें मग्न होते
 हैं, वे शरीरमें स्थित भूतोंको (वर्ध उपास आदिसे) दुःख देकर
 शरीरके भीतर स्थित सुप्तको खोदते हैं; इन लोगोंको बहुत कुटिल
 जानना ॥ ५-६ ॥ सर्व प्रिय आहार तीन प्रकारके हैं, यज्ञ, तप
 और दान भी तीन प्रकार हैं, उनका भेद कहता हूँ, सुनो ॥ ७ ॥
 आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख, प्रीतिको बढ़ाने वाले रस और
 स्नेहयुक्त, दीर्घकाल स्याई होनेवाला सारांश युक्त अच्छा आहार
 सात्त्विकोंका प्रिय है ॥ ८ ॥ बहुत तीखा, खारा, गर्म, तेज, रूखा,
 दाहयुक्त दुःख शोक और रोग लानेवाला आहार राजसिकोंका
 प्रिय है ॥ ९ ॥ शीतल दशावाण, गतरस, दुर्गन्धी, पूर्व दिन पका
 हुआ, दूधरोंके भोजनके शेष और अपवित्र खाद्य तामसिकोंका
 प्रिय है ॥ १० ॥ फलकी आकाङ्क्षासे रहित जन, ऐसा सोचकर कि
 यज्ञ करना अवश्य कर्तव्य है, चित्तको परमात्मामें स्थितकर विधिके
 अनुसार जो यज्ञ करते हैं, वही सात्त्विक यज्ञ है ॥ ११ ॥ पर
 हे भरतश्रेष्ठ ! फलकी आशासे और केवल अपनी बढ़ाई प्रकट
 करनेके लिये जो यज्ञ किया जाता है, उन्हींको राजस
 जानना ॥ १२ ॥ विधि-रहित, मत्पात्रको अन्नदान-रहित, मन्त्र

रहित, दक्षिणा-रहित और श्रद्धा-रहित यज्ञको तामस कहा जाता है ॥ १३ ॥ देवता, ब्राह्मण, गुरु और तत्त्वज्ञानीकी पूजा, शौच, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीर तपस्या कही जाती है ॥ १४ ॥ अनुद्वेगकारी, स्वयं, प्रिय और हितकारी वाक् तथा वेदाभ्यास आदि वाङ्मय तपस्या कहे जाते हैं ॥ १५ ॥ चित्तकी प्रखन्नता क्लृप्तितासे रहित होना, मौन, इन्द्रियोंका निग्रह और माया-रहित व्यवहार मानसिक तपस्या कहे जाते हैं ॥ १६ ॥ उक्त तीन तपस्याओंमेंसे फलकी कामनासे रहित, आत्मामें स्थित, परम श्रद्धासे अनुष्ठित तपस्या सात्त्विक कही जाती है ॥ १७ ॥ लोग साधु कहेंगे, देखते ही प्रणाम करेंगे अथवा धन देकर सम्मान करेंगे, इस प्रकार इच्छासे घमण्ड प्रकट करनेके लिये अनुष्ठित अनित्य और क्षणिक तपस्या राजस कही जाती है ॥ १८ ॥ अविवेकके कारण दूसरोंकी पीड़ा देनेके अर्थ और आत्मपीड़ासे जो तपस्या की जाती है उसे तामस कहा जाता है ॥ १९ ॥ दान करना उचित है, इस प्रकार विश्वाससे देश काल तथा पातका विचारकर उपकारका बदला देनेको असमर्थ जनको जो दान दिया जाता है, उस दानको सात्त्विक जानना ॥ २० ॥ उपकारका बदला पानेके अर्थ अथवा (स्वर्गादि) फलकी कामनासे कष्टके साथ जो दान किया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है ॥ २१ ॥ अशुचि स्थानमें अथवा अशुचि समयमें तिरस्कार-पूर्वक जो दान किया जाता है उसे तामस कहा जाता है ॥ २२ ॥ अतः, तत् और सत् ब्रह्मके ये तीन प्रकार नाम निश्चित हुए हैं ; पूर्वकालमें इनसे ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निश्चित हुए थे ॥ २३ ॥ इसलिये ब्रह्मवादी लोग विधानोक्त यज्ञ, दान और तपस्याके कालमें ओं उच्चारण

कर मोक्षकी आकाङ्क्षासे फलकी कामना त्यागकर यज्ञ, तप, दान और दूसरी अनेक प्रकारकी क्रिया करते हैं ॥ २४, २५ ॥ हे पार्थ ! अक्षित्त और साधु भावमें तथा विवाह आदि मङ्गल-कार्यमें सत् शब्दका प्रयोग होता है ॥ २६ ॥ यज्ञ, तप, दान और ईश्वरके लिये अनुष्ठित कर्ममें सत् शब्द युक्त होता है ॥ २७ ॥ हे पार्थ ! दान, दान, तप और दूसरे जो कुछ कर्म अश्रद्धाके साथ अनुष्ठित होते हैं, वे सब असत् कहे जाते हैं, क्योंकि परलोकमें अथवा इस लोकमें, किसी समय वे सब फल दाईं नहीं होते ॥ २८ ॥

अठारहवां अध्याय ।

अर्जुन बोले, हे महामुनि ! हे केशीसूदन हृषीकेश ! मैं सत्यास और त्यागके तत्त्व पृथक् रूपसे जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ भगवान् बोले, पण्डित लोग सम्पूर्ण कान्य कर्म्मों के त्यागको सत्यास जानने हैं और सर्व कर्म्मांके फलके त्यागको त्याग कहते हैं ॥ २ ॥ कोई कोई पण्डित कर्म्मको दोषयुक्त होनेके कारण त्यागने योग्य कहते हैं ; कोई कोई कहते हैं, कि यज्ञ, दान और तप (ये तीनों) कर्म्म त्यागने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ हे भरतकुलश्रेष्ठ ! त्यागका तत्त्व निश्चय रूपसे सुनो ; हे पुरुष प्रधान ! त्याग तीन प्रकारके कहे जाते हैं ॥ ४ ॥ यज्ञ, दान और तपस्या आदि तीनों कर्म्म कदापि त्यागने योग्य नहीं हैं ; क्योंकि उनसे पण्डितोंका चित्त शुद्ध होता है ॥ ५ ॥ हे पार्थ ! कर्त्तृत्वका अभिमान और फलकी कामना त्यागकर उन सब कार्योंको करना चाहिये—यही मेरा निश्चय और उत्तम मत है ॥ ६ ॥ नित्य-कर्म्म त्यागना नहीं

चाहिये ; मोहके वशमें होकर उन्हे त्याग देनेको ही तामस कहा जाता है ॥ ७ ॥ दुःखकी बुद्धिसे देहके कष्टका भय कर कर्म त्यागनेसे वह त्याग राजस कहा जाता है, राजस त्यागी त्यागका फल पा नहीं सकता है ॥ ८ ॥ हे अर्जुन ! अनुराग और फल त्याग कर कार्य करनेसे उस त्यागको सात्विक कहा जाता है ॥ ९ ॥ सात्विक त्यागी जन मेधावी तथा संशय-रहित है, वह दुःखदाई कार्यमें द्वेष और सुखदाई कर्ममें अनुराग प्रकट नहीं करते ॥ १० ॥ देहका अभिमानवाला मनुष्य जड़ समेत सब कर्म त्यागनेमें अशक्त होता है ; पर जो कर्म-फल त्यागकर कर्मका अनुष्ठान करते हैं, उन्हे सच्चे त्यागी कहा जा सकता है ॥ ११ ॥ अनिष्ट (अर्थात् नारकीय भाव) इष्ट (अर्थात् देव भाव) और मिश्र (अर्थात् मनुष्य भाव) ये तीन प्रकार फल प्रसिद्ध हैं । अत्यागी (अर्थात् स्वकाम कर्मी) उन्हे परलोकमें प्राप्त करते हैं ; कर्मफल त्यागी खयालीको उन्हे प्राप्त करना नहीं पड़ता है ॥ १२ ॥ हे महाशुभ ! सम्पूर्ण कर्मों की सिद्धिके जो पांच कारण तत्त्वज्ञान प्रकाशक खांख्य शास्त्रमें उक्त हुए हैं उन्हे सुझसे जानो ॥ १३ ॥ (इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख ज्ञान आदिके) अधिष्ठानभूत शरीर, कर्ता, (उपाधि लक्षणयुक्त) कारण, चक्षु कर्ण आदि रूपी भिन्न भिन्न प्रकार चेष्टा (अर्थात् इन्द्रिय) और प्राण अपान वायुके व्यापार—ये पांच कारण हैं ॥ १४ ॥ मनुष्य काय मन वचनसे जो धर्मके अथवा अधर्मके कर्म करते हैं ये पांच ही उनके हेतु हैं ॥ १५ ॥ ऐसा होनेसे जो केवल आत्माको कर्ता मानता है, मलिन बुद्धिके कारण वह दुर्मति सम्पूर्ण देख नहीं सकता है ॥ १६ ॥ जो अहङ्कार-रहित है, जिनकी बुद्धि कर्ममें नहीं फंसती है, वह

कोर्गोको (मनुष्योंके देखनेमें) मारकर भी (वाल्लवमें) नहीं मारता ॥ १७ ॥ ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता ये तीन कर्म प्रवृत्तिके हेतु हैं और करण, कर्म, और कर्त्ता—ये तीन क्रियाके आश्रय हैं ॥ १८ ॥ सांख्य शास्त्रमें ज्ञान, कर्म और कर्त्ता गुण भेदके कारण तीन प्रकारके कहे जाते हैं, उन सबोंको भी गुणोंके अनुसार सुनो ॥ १९ ॥ जिससे विभक्तरूप सर्वभूतोंमें अविभक्त एक विकार-रहित भाव दीख पड़ता है, उस ज्ञानको सात्त्विक ज्ञान जानना ॥ २० ॥ जिस ज्ञानसे सर्वभूतोंमें स्थित आत्मा पृथक् रूपसे अनेक भाव युक्त जान पड़ती है, वही राजसिक है ॥ २१ ॥ केवल प्रतिमा आदिमें ईश्वर सम्पूर्ण रूपसे विद्यमान है, इस प्रकार असत्य अयौक्तिक तुच्छ ज्ञान तामस कहा जाता है ॥ २२ ॥ आसक्ति-वर्जित अनुराग, द्वेष और फलकी कामना त्यागकर सदा जो कर्म किया जाता है, वही सात्त्विक है ॥ २३ ॥ अहङ्कारके वश कामके अभिलाषी होकर बड़े प्रयत्नसे जो कर्म किया जाता है वही राजसिक कहा जाता है ॥ २४ ॥ भविष्य शुभ तथा अशुभ, नाश, पराई हिंसा और अपनी सामर्थ्यकी पूरी आलोचना न कर मोहके वश जो कर्म आरम्भ किया जाता है, वही तामस कहा जाता है ॥ २५ ॥ आसक्ति-रहित, गर्व-युक्त वाक्य रहित, धीरज स्थैर उत्साह-युक्त और कर्मकी सिद्धि और असिद्धिके समन्वयमें निर्विकार कर्म करनेवाले सात्त्विक कहे जाते हैं ॥ २६ ॥ अनुरागी, कर्म फलके अभिलाषी, लोभी स्वभाव, हिंसायुक्त प्रवृत्तिवाले, अशुचि, ईर्ष्य शोक युक्त कर्म करनेवाला राजस कहा जाता है ॥ २७ ॥ असमाहित, विवेक रहित, विनय रहित, कपटी, दूसरोंका अपमानकारी, आलसी, शोकशील और दीर्घ-स्वप्नी कर्म करने-

वाणा तामस है ॥ २८ ॥ हे धनञ्जय ! बुद्धि और धीरजके, गुणके अनुसार तीन प्रकार भेद है ; उसे पृथक् और विशेष भावसे कहता हूँ, सुनो ॥ २९ ॥ हे पार्थ ! जिससे (धर्म विषयमें) प्रवृत्ति, (अधर्म विषयमें) निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, बन्धन और मुक्ति जानी जा सकती है वही सात्त्विक बुद्धि है ॥ ३० ॥ हे पार्थ ! जिससे धर्म, अधर्म, कार्य, अकार्य वास्तवमें जाने जाते हैं वही राजस बुद्धि है ॥ ३१ ॥ जो अज्ञानके अन्धकारसे तोपी हुई बुद्धि अधर्मको धर्म और सम्पूर्ण जानने योग्य पदार्थोंको विपरीत भावसे बिह्व करती है, वही तामस बुद्धि है ॥ ३२ ॥ हे पार्थ ! जो धीरज चित्तकी एकाग्रताके हेतु मन, प्राण और इन्द्रियोंके कार्योंको धारण करता है, वही सात्त्विक धृति है ॥ ३३ ॥ हे पृथापुत्र अर्जुन ! जिससे (मनुष्य) धर्म, अर्थ और कामको धारण करता है और उनकी चर्चा करते करते फलकी आकांक्षा करता है, वही राजसी धृति है ॥ ३४ ॥ हे पार्थ ! विवेक रहित जन जिससे निद्रा, भय, क्रोध, खेद और अहङ्कार त्याग नहीं देता है, वही तामसी धृति है ॥ ३५ ॥ हे भरतश्रेष्ठ ! अब तीन प्रकारके सुख सुभसे सुनो ॥ ३६ ॥ जिस सुखसे अभ्यासके वश परम आनन्द प्राप्त होता है और दुःखका अन्त मिलता है और जो वह अकथनीय पहिले विषयवत् पर अन्तमें अन्तके समान और आत्म बुद्धिके प्रसङ्गसे उपजा हुआ जान पड़ता है, वही सुख सात्त्विक कहा जाता है ॥ ३७ ॥ विषय और इन्द्रियके संयोगसे पहिले जो अन्तके समान पर अन्तको विषयवत् जान पड़ता है वही राजस सुख है ॥ ३८ ॥ जो पहिले और अन्तमें आत्म-मोह लानेवाला है और नीद, आलस और प्रमादसे उत्पन्न है, वही तामस

सुख कहके प्रसिद्ध है ॥ ३६ ॥ पृथिवीमें, स्वर्गमें अथवा देवोंमें
 ऐसा जीव नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीन गुणोंसे मुक्त
 है ॥ ४० ॥ हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके
 सब कर्म स्वभावसे उत्पन्न तीन गुणोंसे बंटे हुए है ॥ ४१ ॥
 श्रम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्ति-
 कता आदि ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं ॥ ४२ ॥ शूरता,
 तेज, धीरता, दक्षता, युद्धमें पीठ न दिखाना, दान, ईश्वर भाव—
 ये सब क्षत्रियोंके स्वाभाविक कर्म हैं ॥ ४३ ॥ कृषि, गोरक्षा
 और वाणिज्य वैश्योंके स्वभावसे उत्पन्न धर्म हैं ॥ ४४ ॥ अपने
 अपने कर्ममें नियुक्त होनेसे मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है, अपने
 कर्ममें नियुक्त जन जैसे सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह सुनो ॥ ४५ ॥ जिनसे
 मनुष्योंकी प्रवृत्ति होती है और जो इस सम्पूर्ण विश्वको व्यापे
 हुए हैं, मनुष्य लोग अपने कर्मसे उनकी उपासना करके सिद्धि
 प्राप्त करते हैं ॥ ४६ ॥ सम्पूर्ण रूपसे अनुष्ठित परधर्मसे अङ्गहीन
 स्वधर्म श्रेष्ठ है ; क्योंकि स्वभावके अनुसार विहित किये हुए
 कर्मका अनुष्ठान करनेसे पापद्वारा अशुद्ध होना नहीं पड़ता
 है ॥ ४७ ॥ हे कौन्तेय ! स्वाभाविक कर्ममें दोष रहनेसे उसे
 परित्याग करना नहीं चाहिये, क्योंकि धुँएसे आच्छादित अग्निके
 समान सब कर्म ही (किसी न किसी प्रकारसे) दोषके द्वारा
 आच्छादित हैं ॥ ४८ ॥ जिनकी बुद्धि सर्वत्र आसक्तिसे रहित
 है, (जो) आत्माको जीत चुके हैं, फलके अनुरागसे रहित हैं
 वह सन्यासके द्वारा सर्व कर्मोंसे निवृत्तिरूपी सत्त्वकी सिद्धि प्राप्त
 करते हैं ॥ ४९ ॥ हे कौन्तेय ! वह सत्त्व सिद्ध जन जिससे ब्रह्मको
 पाते हैं, उस ज्ञानकी परानिष्ठाकी वांत्सुक्यसे जान लो ॥ ५० ॥
 विशुद्ध बुद्धियुक्त जनको (सात्त्विकी) धीरजसे बुद्धिको संयत करके

शब्द आदि विषयोंका भोग त्याग पूर्वक अनुराग और द्वेषसे रहित होना चाहिये ॥ ५१ ॥ पवित्र स्थानके निवासी परिमित भोजन करनेवालेको वचन, देह और चित्त संयत करके वैराग्य आश्रय कर ध्यान और योगका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ५२ ॥ अहङ्कार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध और परिग्रह छोड़कर ममतासे रहित होकर शान्ति प्राप्त करके ब्रह्ममें अचल भावसे स्थित रह सकोगे ॥ ५३ ॥ ब्रह्ममें स्थित, प्रसन्न चित्त जन शोक और आकांक्षाकी वशीभूत नहीं होते, समजानी होकर सर्व भूतोंमें मेरे समन्वी ध्यान रूपी परम भक्ति प्राप्त करते हैं ॥ ५४ ॥ आगे उस परम भक्तिके प्रभावसे मेरी सर्व व्यापकताको और सच्चिदानन्द स्वरूप सुभक्तको जान कर सुभक्तमें प्रवेश करते हैं ॥ ५५ ॥ वह सुभक्तको आश्रय करके नित्य नैमित्तिक सम्यग् कर्मोंका अनुष्ठान करके मेरी कृपासे शान्त अवयवपद प्राप्त करते हैं ॥ ५६ ॥ तुम मत्प्रसायण होकर चित्त द्वारा सम्यग् कर्म सुभक्तमें अर्पण करके बुद्धिरूपी योगको आश्रय पूर्वक सदा सम्यग् वस्तुओंको ब्रह्म जानकर मच्चित्त होओ ॥ ५७ ॥ सुभक्तपर एकाग्रचित्त होनेसे तुम मेरे प्रसादसे सांसारिक (दुःखरूपी) दुर्गसे तर जाओगे ; पर यदि मेरी बात न मानो तो अवश्य नष्ट होगे ॥ ५८ ॥ अहङ्कार अवलम्बन करके यदि "मैं न लड़ंगा" ऐसा सङ्कल्प कर चुके हो, तो तुम्हारा सङ्कल्प भूटा होगा, क्योंकि प्रकृति ही तुमको युद्धमें प्रवृत्त करेगी ॥ ५९ ॥ हे कौन्तेय ! तुम मोहके कारण युद्धमें प्रवृत्त नहीं होते हो ; पर पूर्व कर्मके संस्कारसे शूरता आदिमें तुम फंसे हुए हो, उसके वशमें होकर अवश्य ही तुमको लड़ना होगा ॥ ६० ॥ हे अर्जुन ! ईश्वर सर्व भूतोंके हृदयमें स्थित हो कर मायाके द्वारा सर्व प्राणियोंको घुमा रहे हैं ॥ ६१ ॥ हे भारत ! तुम सब प्रकारसे उनके ही शरणागत होओ, उनकी कृपासे परम शान्ति और नित्य स्थान प्राप्त करोगे ॥ ६२ ॥ परम गोपनीय ज्ञान मैंने कहा, इसकी पूरी आलोचना कर तुम्हें जैसी इच्छा हो वही करो ॥ ६३ ॥ तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तुम्हारे हितके अर्थ मैं फिर गोपनीयसे गोपनीय परम वाक्य कहता हूँ, सुनो ॥ ६४ ॥ तुम

सोमसुगवहोता ।

स्पर्श करो, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो,
 त प्रिय हो, मैं सब कहता हूँ, ऐसा करनेसे तुम
 गेगे ॥ ६५ ॥ वैराग्य, सत्यास आदि आनुष्ठानिक धर्म
 र त्याग कर एक मात मेरे शरणागत होओ, दुःख
 तुमको सब पापोंसे मुक्त करूंगा ॥ ६६ ॥ यह गीतार्थ
 रहित, भक्तिवर्जित अधवा सेवा हीन और सुभपर
 नोंसे न कहना ॥ ६७ ॥ मेरे भक्तोंसे जो भक्तिके साथ
 य विषय कहेंगे, इसमें सन्देह नहीं है, कि वह सुभको
 ॥ ६८ ॥ मेरे भक्तके पास जो गीता शास्त्रकी व्याख्या
 खीपर मनुष्योंमें उससे मेरा प्रिय कोई नहीं है, अन्य
 नहीं होगा ॥ ६९ ॥ हम दोनोंके इस धर्म संवादको जो
 को ज्ञान यज्ञसे मेरी ही उपासना होगी ॥ ७० ॥
 और विद्वेषवर्जित जो मनुष्य इसे सुनेगे, वह सर्व
 त्त होकर पुण्य कर्मवालोंके शुभ लोकमें जायंगे ॥ ७१ ॥
 तुमने एकाग्रचित्त होकर इसे सुन तो लिया ? हे
 अज्ञानसे जन्मा हुआ मोह कूट तो गया ? ॥ ७२ ॥
 ले, हे अच्युत ! तुम्हारी कृपासे मेरा मोह कूट गया
 ने स्तुति प्राप्त की है, मेरी खारी प्रज्ञा जाती रही है,
 आज्ञा पालूंगा ॥ ७३ ॥ सञ्जय (धृतराष्ट्रसे) बोले, मैंने
 और महात्मा पार्थका यह रोना खड़ा करनेवाला संवाद
 ॥ ७४ ॥ आसदेवकी कृपासे स्वयं योगेश्वरद्वारा कथित यह
 पनीय संवाद सुना है ॥ ७५ ॥ हे राजन् ! कृष्ण और
 यह अद्भुत और पवित्र संवाद बार बार सुनकर मैंने
 हर्ष पाया है ॥ ७६ ॥ हे राजन् ! हरिका वह अद्भुत-
 र बार स्मरणकर मुझे बड़ा विस्मय हो गया है और मैं
 प्रसन्न हो रहा हूँ ॥ ७७ ॥ जिस ओर योगेश्वर कृष्ण
 ओर धनुषधारी पार्थ हैं, उसी ओर नीति है, उसी ओर
 उसी ओर अभ्युदय है, राज्या है—यही

हिन्दी वङ्गवासी ।

हिन्दुस्थान भरमें प्रसिद्ध साम्राज्यिक हिन्दी पत्र है । राजा महाराजा, ताल्लुकदार, जमीन्दार, मानी, ज्ञानी, धनी, गरीब सब तरहके लोग इसके ग्राहक हैं । इतने ग्राहक किसी दूसरे हिन्दी पत्रके नहीं हैं । धर्म-नीति, राज-नीति, समाज-नीति, इतिहास, जीवन चरित, सामयिक समाचार आदि अग्रणीत विषयोंको प्रकाशित कर यह सदा पढ़नेवालोंको प्रसन्न करता है । इसके उपरान्त सबके सन्तोषके अर्थ एक एक अनुपम तस्वीरकी भेंट हर हफ्ते सबको देता है । हिन्दू-धर्मका पक्का मित्र होनेके सबबसे हरके हिन्दूका अति प्यारा है । हम सबके सिर्फ २ रुपया ।

हिन्दी वङ्गवासीका उपहार ।

हिन्दी वङ्गवासीके ग्राहकोंको इस साल उपहार देनेका नया प्रवन्ध किया गया है । याने हिन्दी वङ्गवासीके न्यूक्वावर २ के साथ साथ जिन्होंने पहिले आठ आना भेजा था उनकी एक बरस हिन्दी वङ्गवासी मिलनेके उपरान्त श्रीमद्भगवद्गीता, विलायतकी चिट्ठी और मार्कण्डेय चण्डी याने दुर्गा ये तीन किताबें मिली है । आज काल जो लोग उक्त उपहारकी किताब लेना चाहते हैं उनको हिन्दी वङ्गवासीके वार्षिक न्यूक्वावर २ के साथ साथ उपहारके लिये दो आना अधिक याने कुल १५ इस आना देना पड़ता है । रुपया भेजनेका पता—

दुर्गादास वन्दोपाध्याय ।

११ कोलुटोला, कोलकाता ।